

सच्ची शिक्षा

सांख्यिकी
अनुसंधान
सामाजिक जीवन

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दाह्याभायी देसाभी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

© सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, १९५०

पहली आवृत्ति ५०००, १९५०
दूसरी आवृत्ति ५०००, १९५६
पुनर्मुद्रण १००००

प्रकाशकका निवेदन

दूसरी आवृत्ति

अस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी पहली आवृत्ति जुलाई, १९५० में प्रकाशित हुई थी। अब यह दूसरी आवृत्ति अपने पाठकोंके हाथमें रखते हुअे हमें बड़ी खुशी होती है। गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचार १९२० में असहयोगके निमित्तसे देशके सामने पेश हुअे थे। असके बाद १९३८ में फिरसे वे सारे देशमें ऊपर आये। असका कारण बनी कांग्रेस द्वारा प्रान्तीय स्वराज्यकी जिम्मेदारी हाथमें लेनेकी ऐतिहासिक घटना। उस समय गांधीजीने 'बुनियादी तालीम' के अपने विचार मंत्रियों और देशके सामने रखे। पुस्तककी पहली आवृत्तिमें गांधीजीके १९३८ से पहलेके विचारोंका संग्रह किया गया था। अब दूसरी आवृत्तिका मौका आने पर असमें गांधीजीके १९४८ तकके शिक्षा-विषयक लेखोंमें से संग्रह करने योग्य लेख या उनके अंश ले लिये गये हैं।

अस आवृत्तिमें पहली आवृत्तिका तीसरा भाग 'राष्ट्रभाषा प्रचार' निकाल दिया गया है, क्योंकि अस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके सारे लेख 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी' नामक पुस्तकमें आ जाते हैं। पण्डु असका अर्थ यह नहीं कि अस विषयका निर्देश ही पुस्तकमें से निकल जाता है। दूसरी खर्चाओंमें सामान्यतः शिक्षणमें राष्ट्रभाषाके स्थापनेके बारेमें विचार किया गया है।

जो लोग गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोंका अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें अस पुस्तकके साथ गांधीजीकी अन्य हिन्दी पुस्तकें—शिक्षाकी समस्या, नयी तालीमकी ओर तथा बुनियादी शिक्षा—भी पढ़नी चाहिये, जो नवजीवन प्रकाशन मंदिरसे प्रकाशित हो चुकी हैं। अब समय आ गया है जब प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापन-मन्दिरोंमें गांधीजीकी अस पुस्तकोंका व्यवस्थित रूपमें अध्ययन आरम्भ हो जाना चाहिये। क्योंकि अस बारेमें अब शायद ही कौसी आपत्ति उठा सके कि भविष्यमें

हमारे राष्ट्रकी शिक्षाका पुनर्गठन करनेके सिद्धान्त हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधीसे ही प्राप्त हुअे है।

अस आकृतिमें जो नये लेख शामिल किये गये हैं, उन्हें अनुक्रमणिकामें सारक चिह्नोंके साथ दिया गया है।

२०-९-५६

पहली आयुक्तिके निवेदनसे

आज जब भारतकी विधान-सभाने हिन्दीको राष्ट्रभाषा मान्य कर लिया है, तब संपूर्ण गांधी-साहित्यको राष्ट्रभाषामें जनताके सामने रखनेकी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम पाठकोंके समक्ष वर्ण-व्यवस्था, गोरेबा, प्राकृतिक चिकित्सा और रामनाम, सूर्यकबी कमी और लेनी, तथा रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी गांधीजीके महत्वपूर्ण विचार हिन्दीमें रख चुके हैं। अब हमने गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी सर्वथा मौलिक और क्रांतिकारक विचार राष्ट्रभाषामें देाके सामने रखनेका काम हाथमें लिया है।

महात्माजीके ये विचार आज भी अपने ही नये और ताजे हैं, बितने कि ये पढ़ने से। भारतके स्वाधीन हो आनेके बाद शिक्षा कैसी हो, अक्षर आदर्श क्या हो, शिक्षाका योग्य माध्यम क्या हो, शिक्षामें अंधेरीका क्या स्थान होना चाहिये, धार्मिक शिक्षाको शिक्षा-सम्पादनमें स्थान दिना जाय या नहीं—वगैरा अनेक प्रश्नों पर देशमें काफी खर्चा खल रही है। आजके अिन अ्य प्रश्नोंका मही अलग जनता और सरकारोंको अिन पुस्तकमें संग्रह किये गये लेखोंमें मिलेगा। अियदिथे अिन पुस्तककी अ्यसोदितता सुगुनी हो जाती है।

बैंग ली अीकतमात्र गांधीजीकी दृष्टिमें अ्यक्त शिक्षा ही था। जब १९१५ में वे अशिन अकीशामे अाउ लीं, तनीसे वे हमारे देशके अेर समर्थ अीकणिक बन गये से। अूनके लेखों और भाषणोंमें हर जगह हमें शिक्षाकी अलक मिल ही जाती है। अिय पुस्तकके अेर शिक्षाकी अिय अ्यक्त अ्यक्तके अ्यकार पर नहीं, कलिक अ्यकारण और पर अिय अिय अ्यक्त अ्यक्त है अून अ्यक्तमें अ्यकार ही अून गये हैं। पुस्तककी अ्यक्तोंमें अ्यक्त क्या है। पढ़ने अ्यक्तमें शिक्षाके अ्यक्तोंमें अ्यक्त अ्यक्त-

वाले लेख हैं, दूसरेमें विद्यार्थियोंके प्रश्नोंकी चर्चा करनेवाले लेख दिये गये हैं, और तीसरे भागमें राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी लेख संग्रह किये गये हैं। पुस्तकके अन्तमें विस्तृत सूची भी दी गयी है।

शिक्षाके क्षेत्रमें महात्माजीने देशव्यापी काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया था। हमारे देशकी शिक्षाकी समस्या हल करनेके लिये अन्होंने काफी मेहनत झुठायी थी। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके लेख 'शिक्षाकी समस्या' नामक पुस्तकमें दिये जायेंगे।

असहयोग आन्दोलनमें केवल खण्डनारम्भ ही लगनेवाले काममें से अन्होंने राष्ट्रीय शिक्षाका मण्डन और उसके विचारका विकास किया था। और सच्ची शिक्षाकी शोच करनेवाले प्रयोग भी थे पहलेसे ही करते रहे थे। अिन सब राष्ट्रव्यापी प्रयोगोंके फलस्वरूप ही गांधीजी देशकी शिक्षाके लिये एक क्रान्तिकारी योजना — वर्धा शिक्षा योजना — हमारे सामने रख सके थे। इस योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले लेख 'बुनियादी शिक्षा' नामक दूसरी पुस्तकमें संग्रह किये गये हैं, जिसे जल्दी ही पाठकोंके हाथमें रखनेकी हम अुम्मीद करते हैं। वर्तमान पुस्तकको पढ़कर गांधीजीकी वर्धा-शिक्षा-योजनाकी विचार-भूमिका पाठक अच्छी तरह समझ सकेंगे।

आशा है गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी लेखोंका यह हिन्दी संस्करण पाठकोंको पसन्द आयेगा और शिक्षाके महत्त्वपूर्ण विषयमें देशका सही मार्गदर्शन करेगा।

पाठफर्से

[यहाँ हम अगि पुस्तकका अध्ययन करनेवालों और निधाके प्रश्नमें रग लेनेवालोंके सामने गांधीजीकी यह चेतावनी रखना चाहते हैं, जो अन्होंने अपने प्रत्येक लेखवा अध्ययन करनेवालेको दी है।]

मेरे लेखका मेहनतसे अध्ययन करनेवालों और अतमें दिग्-
चक्षु लेनेवालोंसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे हनेसा अंक ही
रूपमें दितनेकी परवाह नहीं है। सत्यकी अपनी स्तुतिमें मैंने बहुतसे
विचारोको छोड़ा है और अनेक नयी बातें मैं सीखा भी हूँ। अग्रमें
भले मैं बूझा हो गया हूँ, लेकिन मुझे अँसा नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक
विकास होना बन्द हो गया है या देह छूटनेके बाद मेरा विकास बन्द
हो जायगा। मुझे अंक ही बातकी चिन्ता है, और वह है प्रतिक्षण
सत्यनारायणकी वाणीका अनुसरण करनेकी मेरी तत्परता। अिसलिये
जब किसीको मेरे दो लेखोंमें विरोध जँसा लगे, तब अगर असे मेरी
समझदारीमें विश्वास हो, तो वह अंक ही विषयके दो लेखोंमें से मेरे
बादके लेखको प्रमाणभूत माने।

हरिजनबन्धु, ३०-४-३३

मेरी मान्यता

शिक्षाके बारेमें मेरी मान्यता* यह है :

पहला काल

१. लड़कों और लड़कियोंको अेकसाथ शिक्षा देनी चाहिये। यह बाल्यावस्था आठ वर्ष तक मानी जाय।

२. अूनका समय मुख्यतः शारीरिक काममें बीतना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये। शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचिको पहचानकर अुते काम सौंपना चाहिये।

४. हरअेक काम लेते समय अुसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये।

५. लड़का या लड़की समझने लगे, तभीसे अुसे साधारण ज्ञान देना चाहिये। अुसका यह ज्ञान अक्षरज्ञानसे पहले शुरू होना चाहिये।

६. अक्षरज्ञानको सुन्दर लेखनकलाका अंग समझकर पहले बच्चेकी भूमितिकी आकृतियां सीखना सिखाया जाय; और अुसकी अंगुलियों पर अुसका बाहु हो जाय, तब अुसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय। यानी अुसे शुरूसे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे। यानी अक्षरको चित्र समझकर अुन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र सीखे।

८. अिग तरह जो बच्चा शिक्षकके मुंहसे ज्ञान पायेगा, यह आठ वर्षके भीतर अपनी शक्तिके अनुसार काफी ज्ञान पा लेगा।

९. बच्चोंको जबरन कुछ न सिखाया जाय।

१०. वे जो सीखें अुसमें अुन्हें रम आना ही चाहिये।

---

* ता० २७-६-'३२ से १०-७-'३२ के अरमें गांधीजीने ये विचार 'सायापह आधमका अितिहास' में प्रकट किये थे।

११. बच्चोंको शिक्षा खेल जैसी लगनी चाहिये। खेल-कूद भी शिक्षाका अंग है।

१२. बच्चोंकी सारी शिक्षा मातृभाषा द्वारा होनी चाहिये।

१३. बच्चोंको हिन्दी-अर्बुका ज्ञान राष्ट्रभाषाके तौर पर दिया जाय। अरबका आरम्भ अक्षरज्ञानसे पहले होना चाहिये।

१४. धार्मिक शिक्षा जरूरी मानी जाय। वह पुस्तक द्वारा नहीं, बल्कि शिक्षकके आचरण और उसके मुहत्से मिलनी चाहिये।

दूसरा काल

१५. नौसे मोल्ह बर्षका दूसरा काल है।

१६. दूसरे कालमें भी अन्त तक लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साध-साध हो तो अच्छा है।

१७. दूसरे कालमें हिन्दू बालकको मंथनका और मुसलमान बालकको अरबीका ज्ञान मिलना चाहिये।

१८. त्रिग बालकमें भी शारीरिक काम तो चालू ही रहेगा। पढ़ाई-लिखाईका समय जल्दतके अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये।

१९. त्रिग बालकमें भाषा-पिनाषा धया यदि निश्चित हुआ जान पड़े, तो बच्चेको अमी धंधेका ज्ञान मिलना चाहिये; और अग्रे त्रिग तरह तैयार किया जाय कि वह अपने बापदादाके धंधेमें जीविका बलाना पसन्द करे। यह नियम लड़की पर लागू नहीं होता।

२०. मोल्ह बर्ष तक लड़के-लड़कियोंको दुनियाके इतिहास और भूगोलका तथा वनस्पतिसाम्भ, जगोलविद्या, गणित, भूमिति और बीज-गणितका साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये।

२१. मोल्ह बर्षके लड़के-लड़कीको मीना-पिरोना और रसोत्री बनाना आ जाना चाहिये।

तीसरा काल

२२. मोल्हसे पच्चीस बर्षके समयको मैं तीसरा काल मानता हूँ। त्रिग बालकमें अनेक सुक और सुखीको अग्रेकी इच्छा और स्थितिके अनुसार शिक्षा मिले।

२३. नौ वर्षके बाद आरम्भ होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। यानी विद्यार्थी पढ़ते हुअे अंसे बुधोगोंमें लगे रहें, जिनकी आमदनीसे शालाका खर्च चले।

२४. शालामें आमदनी तो पहलेसे ही होने लगे। किन्तु शुरूके वर्षोंमें खर्च पूरा होने लामक आमदनी नहीं होगी।

२५. शिक्षकोको बड़ी-बड़ी तनखाहें नहीं मिल सकती, किन्तु वे जीविका चलाने लामक तो होनी ही चाहिये। शिक्षकमें सेवाभावना होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षाके लिये कैसे भी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज निन्दनीय है। सभी शिक्षक चरित्रवान होने चाहिये।

२६. शिक्षाके लिये बड़ी और सखीली भिमारतोंकी जरूरत नहीं है।

२७. अंग्रेजीका अभ्यास भाषाके रूपमें ही हो सकता है और उसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये। जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथके व्यवहार और व्यापारके लिये है।

* * *

स्त्री-शिक्षा

२८. स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कंसी और कहावे शुरू हो, अस विषयमें मैंने सोचा और लिखा है, तो भी अस बारेमें मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ। यह मेरा दृढ़ मत है कि जितनी सुविधा पुरुषको मिलती है, उतनी स्त्रीको भी मिलनी चाहिये। और विशेष सुविधाकी जरूरत हो वहा विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिये।

प्रौढ़-शिक्षण

२९. प्रौढ़ भुम्रवाले निरक्षर स्त्री-पुरुषोंके लिये वर्गोंकी जरूरत है ही। किन्तु मैं अंसा नहीं मानता कि अन्हें अक्षरज्ञान होना ही चाहिये। अनके लिये भाषण वर्णर द्वारा साधारण ज्ञान मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये; और जिसे अक्षरज्ञान लेनेकी अिच्छा हो, उसे अुसकी पूरी सुविधा मिलनी चाहिये।

- *५२. मन्वन्तरी अनेसा
- *५३. छोटी नदी
- *५४. पारमिष गिषान, पौरी शारीर और रोमन विनि

दुगरा भाग : विद्यापी-ओवनके प्रश्न

१. विद्यापिनगे
२. विद्यापी-ओवन
३. 'ने विद्यापी बना'
४. मुमुक्षुता पापेय
५. स्वाभियान और गिषा
६. कमीटी
७. चेतो
८. ज्ञानका बदला दो
९. विद्यापिनगेका कर्तव्य
१०. विद्यापी-परिषदोंका कर्तव्य
११. विद्यापी क्या कर सकते है?
१२. बहिष्कार और विद्यापी
१३. विद्यापिनगेकी हड़ताल
१४. युवकवर्गने
१५. छुट्टियोंका सदुपयोग
- *१६. छुट्टियोंमें क्या किया जाय?
- *१७. विद्यापी शामिल क्यों न हों?
- *१८. अेरु ओमाओ विद्यापीकी गिषाएउ
- *१९. विद्यापी-ओवन
- *२०. पत्रकर क्या किया जाय?
२१. विद्यापी और हड़ताल
- *२२. विद्यापिनगेकी हड़ताल
- *२३. विद्यापिनगेकी कठिनाओ
- *२४. साहित्यने गन्दगी
- *२५. आरंभसाज और गन्दा साहित्य सूची

सच्ची शिक्षा

पहला भाग

शिक्षाका आदर्श

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है ? अगर अुसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह अेक हथियार-रूप बन जाती है। अुसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेशन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, अुसी हथियारसे दूसरोकी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग अुसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है। अेक किसान भीमानदारीसे खेती करके रोटी कमाता है। अुसे दुनियाकी साधारण जानकारी है : माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां कैसा बरताव रखना चाहिये — ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदाचारके नियम समझता है और पालता है। अुसे अपनी सही करना नहीं आता। अैसे आदमीको आप अक्षरज्ञान किसलिअे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर अुसके मुखमें और क्या बढ़ती करेंगे ? क्या अुसकी धोपड़ी या अुसकी हालतके प्रति अुसमें आपको असन्तोष पैदा करना है ? अैसा करना हो तो भी आपको अुसे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं। परिचमके तेजसे दबकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते।

अब अुच्च शिक्षाको लें। मैंने भूगोलविद्या सीखी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमितिका ज्ञान मैंने हासिल किया। भूगर्भशास्त्रको भी रट डाला। पर अुससे हुआ क्या ? मेरा क्या भला हुआ और मेरे आसपासवालोंका मैंने क्या भला किया ? जिससे मुझे क्या लाभ हुआ ? अंग्रेजोंके ही अेक विद्वान हक्सलेने शिक्षाके बारेमें यह कहा है :

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है? अगर ब्रुसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह अकेले हथियार-रुग्ण बन जाती है। ब्रुसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेशन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, उसी हथियारसे दूगरोगी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग ब्रुसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिमाक करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलानी है। अकेले किमान क्षीमानकारीने भेटी करके रोटी बनाना है। अंग्रे दुनियाकी साधारण जानकारी है : माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोंके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां कैसा बरताव रखना चाहिये—ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदा-चारके नियम समझता है और पालता है। अंग्रे अपनी सही करना नहीं जाता। अंग्रे आदमीको आप अक्षरज्ञान किसलिअे देना चाहते हैं? अक्षरज्ञान देकर अंग्रेने मुलमें और क्या बढ़नी करेगे? क्या अंग्रेकी डॉपडी या अंग्रेकी हालतके प्रति अंग्रेमें आपकी अगन्तोप पैदा करना है? अंग्रे करना ही तो भी आपकी अंग्रे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं। परिषदके तंत्रके दरकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये, पर अंग्रेमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते।

अब अच्छे शिक्षाको लें। मैंने भूगोलविद्या सीखी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमिनिष्ठा ज्ञान मैंने हासिल किया। अंग्रेभंडारालको भी रट डाला। पर अंग्रेमें हुआ क्या? अंग्रे क्या बना हुआ और अंग्रे आमरागवालोंका मैंने क्या भला किया? अंग्रेमें मुझे क्या लाभ हुआ? अंग्रेको ही अकेले शिक्षा हमलेने शिक्षाके द्वारेमें यह कहा है :

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है? अगर बुसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह एक हथियार-रूप बन जाती है। बुसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेडान करके रोगीको अच्छा किया जाना है, अुगी हथियारसे दूसरोंकी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग बुसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानमे दुनियाको कामके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका मापारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है। एक किमान भीमानदारीमे खेती करके रोटी कमाता है। अुमे दुनियाकी मापारण जानकारी है: मागा-पिपाके साथ बैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ बैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां बैसा बरताव रखना चाहिये—ये सब बानें वह अच्छी तरह जानना है। वह नीति यानी सदा-चारके नियम समझता है और पालता है। अुमे अपनी सही करना नही आता। अैमे आशमीको आप अक्षरज्ञान किसलिजे देना चाहते है? अक्षरज्ञान देकर अुमरे गुणमें और क्या बढ़नी करेगे? क्या अुसकी शौंपड़ी या अुसकी हालतके प्रति अुममें आपको अगन्जोप पैदा करना है? अैसा करना हो तो भी आपको अुमे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नही। परिषदके तेजमे दबकर हम यह गोचने लगने है कि लोगोको शिक्षा देनी चाहिये, पर अिसमें हम आगे-पीछेका बिचार नही करते।

अब अुष्क शिक्षाको लें। मैंने भूगोलबिद्या सीखी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमितिक्षा ज्ञान मैंने हासिल किया। भूगर्भशास्त्रको भी रट जाता। पर अुसमे हुआ क्या? मेरा क्या भला हुआ और मेरे
 क्या भला किया? अिसमे मुझे क्या - - ?
 हमनेने शिक्षाके बारेमें विज्ञान

“अब आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर अतिरिक्त सधा हुआ है कि उसके काबूमें रह सके और आराम व आसानीके साथ उसका बताया हुआ काम करे। अब आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है। अब आदमीने सच्च शिक्षा पायी है, जिसका मन कुदरतके कानूनसे भरा है और जिसके अन्द्रियां अपने वशमें हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विमुक्त है और जो नीच आचरणको विकारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है। अब आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरतके नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरतका अच्छा उपयोग करेगा।”

अगर यही सच्ची शिक्षा हो, तो मैं सौगन्ध खाकर वह सरता हूँ कि ऊपर मैंने जो शास्त्र गिनाये हैं, उनका उपयोग मुझे अपने शरीर या अन्द्रियों पर काबू पानेमें नहीं करना पड़ा। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा लीजिये या अल्प शिक्षा लीजिये, किसीका भी उपयोग मुख्य बानमें नहीं होता; उससे हम मनुष्य नहीं बनते।

जिससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अज्ञानका हर हालतमें विरोध करता हूँ। मैं अज्ञान ही कहना चाहता हूँ कि अब ज्ञानकी हमें मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिये। वह हमारे लिये कोठी कामयेन नहीं है। वह अपनी जगह सोभा पा सक्ता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अन्द्रियोंको वशमें कर लिया हो और जब हमने नैतिकताकी नीच मन्त्रवृत्त बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखनेकी इच्छा हो, तो अने सीखकर हम उसका अनुयोग जरूर कर सकते हैं। वह गहनेके तौर पर अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि अज्ञानका यह उपयोग हो, तो हमें अिन तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। उसके लिये हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं। उनमें सराबारकी शिक्षाको पहला स्थान दिया गया है। वह प्रारंभिक शिक्षा है। अब पर जो अिमतल खड़ी की जायेगी, वह टिक गयेगी।

हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदका भाषण*]

प्यारे भाबियो और बहनो,

अिम परिषदका समापति बनाकर आप सबने मुझे आभारी बनाया है। मैं जानता हूँ कि अिस पदको सुसोभित करने लायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है। मुझे अिम बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूररे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्ता लेना हूँ, अुमसे मुझे अिस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती। मेरी योग्यता अेक ही ही सक्ती है; और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी। मेरी आत्मा पक्काही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होइमें पहले दरजेमे काममें मुझे संतोष नहीं हो सक्ता; और अिसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मेदारीका पद स्वीकार किया है। मुझे आना है कि अिम अुदार बृत्तिमे आरने मुझे यह पद दिया है, अुगी बृत्तिसे आप मेरे दोषोंको दरगुजर करेंगे; और आपके और मेरे अिम काममें पूरी मदद देंगे।

यह परिषद अभी अेक बरसकी बच्ची है। जैसे पूतके पाँव पालनेमें दिशाभी देते हैं, वैसे ही अिस बालकके बारेमें भी मालूम होता है। पिछले सालके कामकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। वह खिरी भी संस्थाको शोभा देनेवाली है। मंत्रियोंने समय पर परिषदकी कीमती रिपोर्ट छत्रकाकर बधाश्रीका काम किया है। यह हमारा मौभाग्य है कि हमें अेगे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्ट न पढ़ी हो, अुन्हें अिस पढ़ने और अिम पर मनन करनेकी मैं विपारिसा करता हूँ।

श्री रणजितराम बाबाभात्रीको पिछले साल यमराअने अुठा दिया, अिससे हमारा बड़ा नुषस्तान हुआ है। अुनके जैसा पढ़ा-लिखा आदमी जवानीमें चल बसा, यह दोषनीय और विचारणीय बात है। भगवान अुनकी आत्माको शांति प्रदान करे और अुनके कुटुम्बको अिस बातसे शान्तरना मिले कि हम सब अुनके दुःखमें भागीदार हैं।

* यह भाषण १९१७ में भड़ौचमें हुआ दूसरी अभ्यसपरसे दिया गया था।

“अस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर त्रिजना सधा हुआ है कि असके बाबूमें रह सकें और आराम व आसानीके साथ असका बताया हुआ काम करे। अस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिगको बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है। अस आदमीने सच्ची शिक्षा पायी है, जिसका मन कुदरतके कानूनोंमें भर है और त्रिजकी अिन्द्रिया अपने वशमें हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विगुद्ध है और जो नीच आचरणको धिक्कारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है। अस आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरतके नियमों पर चलता है। कुदरत असका अच्छा अुपयोग करेगी और वह कुदरतका अच्छा अुपयोग करेगा।”

अगर यही सच्ची शिक्षा हो, तो मैं सौगन्ध खाकर कह सकता हूँ कि अुपर मैंने जो शास्त्र गिनाये हैं, उनका अुपयोग मुझे अपने शरीर या अिन्द्रियों पर काबू पानेमें नहीं करना पड़ा। जिस तरह प्रारम्भिक शिक्षा लोजिये या अुच्च शिक्षा लीजिये, किसीका भी अुपयोग मुख्य बानमें नहीं होता; अुससे हम मनुष्य नहीं बनते।

अससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अक्षरज्ञानका हर हालतमें विरोध करता हूँ। मैं अितना ही कहना चाहता हू कि अस ज्ञानकी हमें मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिये। यह हमारे लिभे कोअी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह घोभा पा सकता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अिन्द्रियोंको वशमें कर लिया हो और जब हमने नैतिकताकी नींव मजबूत बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखनेकी अिच्छा हो, तो अुसे सीखकर हम असका सधुपयोग जरूर कर सकते हैं। वह पहलेके तौर पर अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि अक्षरज्ञानका यह अुपयोग हो, तो हमें जिस तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। अुसके लिभे हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं। उनमें सदाचारकी शिक्षाको पहला स्थान दिया गया है। वह प्रारंभिक शिक्षा है। अुस पर जो अिभारत सड़ी की जायगी, वह टिक सकेगी।

हिन्द स्वराज्य

हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदका भाषण*]

प्यारे भाबियो और बहनो,

अिस परिषदका सभापति बनाकर आप सबने मुझे आभारी बनाया है। मैं जानता हूँ कि अिस पदको सुशोभित करने लायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है। मुझे अिस बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूसरे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्सा लेता हूँ, उनसे मुझे अिस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती। मेरी योग्यता अेक ही हो सकती है; और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी। मेरी आत्मा सदाही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होड़में पहले दरजेसे कममें मुझे सतोप नहीं हो सकता; और अिसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मेदारीका पद स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि जिस अुदार वृत्तिसे आपने मुझे यह पद दिया है, अुसी वृत्तिसे आप मेरे दोषोंको दरगुजर करेंगे; और आपके और मेरे अिस काममें पूरी मदद देंगे।

यह परिषद अभी अेक बरसकी बच्ची है। जैसे पूतके पांव पालनेमें दिवाभी देते हैं, वैसे ही अिस बालकके बारेमें भी मालूम होता है। पिछले सालके कामकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। वह किसी भी संस्थाको शोभा देनेवाली है। मंत्रियोंने समय पर परिषदकी कीमती रिपोर्टें छपवाकर बधायीका काम किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अैसे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्ट न पढ़ी हो, अुन्हें अिसे पढ़ने और अिस पर मनन करनेकी मैं सिफारिश करता हूँ।

श्री रणजितराम वावाभाजीको पिछले साल यमराजने अुठा लिया, अिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अुनके जैसा पढ़ा-लिखा आदमी जवानीमें षल बसा, यह शोचनीय और विचारणीय बात है। भगवान अुनकी आत्माको शांति प्रदान करे और अुनके कुटुम्बको अिस बातसे सान्त्वना मिले कि हम सब अुनके दु:खमें भागीदार हैं।

* यह भाषण १९१७ में मईमासमें हुयी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदके अध्वशपदसे दिया गया था।

जिस संस्थाने यह परिपद की है, उसने तीन अद्देश्य अपने सामने रखे हैं :

१. शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें लोकमत तैयार करना और जाहिर करना।
२. गुजरातमें शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें सदा हलचल करते रहना।
३. गुजरातमें शिक्षाके व्यावहारिक काम करना।

अब तीनों अद्देश्योंके बारेमें अपनी बुद्धिके अनुसार मने जो विचार किया है और राय कायम की है, उसे यहां पेश करनेकी कोशिश बरूंगा।

यह सबको साफ समझ लेना चाहिये कि शिक्षाके माध्यमका विचार करके निश्चय करना जिस दिशामें हमारा पहला काम है। इसके बिना और सब कोशिशें लगभग बेकार साबित हो सकती हैं। शिक्षाके माध्यमका विचार किये बिना शिक्षा देने रहनेका नतीजा नीचेके बिना अमरत समी करनेकी कोशिश जैसा होगा।

अब बारेमें दो रायें पायी जाती हैं। एक पक्ष कहता है कि शिक्षा मानुभाषा (गुजराती) के जरिये दी जानी चाहिये। दूसरा पक्ष कहता है कि यह अंग्रेजीके द्वारा दी जानी चाहिये। दोनों पक्षोंके हेतु पवित्र हैं। दोनों देशका भला चाहते हैं। लेकिन पवित्र हेतु ही कामकी सिद्धिके लिये काफ़ी नहीं होते। दुनियाका यह अनुभव है कि पवित्र हेतु बड़ी बार अपवित्र जगह से जाते हैं। अतिलिये हमें दोनों मतोंके गुण-दोषोंकी जांच करके, संभव हो तो अंशमय होकर, अलग बड़े प्रश्नको हल करना चाहिये। अतमें कोभी शक नहीं कि यह प्रश्न महान है। अतिलिये अतमें बारेमें जितना विचार किया जाय अतना ही थोड़ा है।

यह प्रश्न सारे भारतका है। पर हरअेक प्रान्त भी स्वतंत्र रूपसे अपने लिये निश्चय कर सकता है। अंगी कोभी शक नहीं कि भारतके सारे भाग अेकमत न हो जाय, तब तक अरेका गुजरात आगे बढ़े नहीं बढ़ा सकता।

दिर भी दूसरे प्रान्तोंमें अतमें बारेमें क्या हलचल हुयी है, अतकी जांच करनेमें हम कुछ मुश्किलें हल कर सकते हैं। बंगालके समय जब स्वदेशीका जोर अमड़ रहा था, तब बंगालमें बंगालके जरिये शिक्षा देनेकी कोशिश हुयी। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक भी लुटी। रणवीरोंकी बर्षा हुयी। पर यह प्रयोग बेकार बना। मेरी यह कल्पना है कि अतवावापसीको अपने प्रयोगके बारेमें थडा नहीं थी। बीवी ही अतवावप सिद्धि अतवावपी थी थी। बंगालमें सिद्धि लोकोको अतवावप काफ़ी मोड़ है। बीवी अतवावप का है कि बंगाल

साहित्य जो बड़ा है, अुसका कारण बंगालियोंका अंग्रेजी भाषाका कानू है। लेकिन हकीकत इस दलीलका खंडन करती है। सर रवीन्द्रनाथ टागोरकी चमत्कारिक बंगला अुनकी अंग्रेजीकी अुणी नहीं है। अुनके चमत्कारके पीछे अुनका स्वभाषाका अभिमान है। गीताजलि पहले बंगला भाषामें ही लिखी गयी। यह महाकवि बंगालमें बंगलाका ही अुपयोग करते हैं। अुन्होंने हालमें भारतकी आजकी हालत पर कलकत्तेमें जो भाषण दिया था, वह बंगला भाषामें दिया था। बंगालके प्रमुख स्त्री-पुरुष अुमे सुनने गये थे। सुनने-वालोंने मुझे कहा है कि डेढ़ घंटे तक अुन्होंने श्रोताओंको लावण्यकी धारासे मंत्रमुग्ध कर रखा था। अुन्होंने अपने विचार अंग्रेजी साहित्यसे नहीं लिये। वे कहते हैं कि मैंने ये विचार इस देशके वातावरणसे लिये हैं, अुपनिषदोंमें से निचोड़ कर निकाले हैं। भारतके आकाशमें अुन पर विचारोंकी वर्षा हुयी है। यही हालत बंगालके दूसरे लेखकोंकी मैंने मानी है।

हिमालयकी तरह गभीर और भव्य दिशाभी देनेवाले महात्मा मुन्शी-रामजी जब हिन्दीमें अपने भाषण देते हैं, तब बच्चे, स्त्रिया और बड़े सभी अुनका सुन्दर भाषण सुनते हैं और समझते हैं। अुन्होंने अपनी अंग्रेजी अपने अंग्रेज दोस्तोंके लिये ही सुरक्षित रख छोड़ी है। वे अंग्रेजी शब्दोंका अनुवाद करके अपना भाषण नहीं करते।

कहते हैं कि गृहस्थाश्रमी होते हुअे भी देशके लिये अपनेको अर्पण करनेवाले महामना मदनमोहन मालवीयजीकी अंग्रेजी खादी-सी चमक अुठती है। वे जो कुछ बोलते हैं, अुस पर वाजिसरायको सोचना पड़ता है। अगर अुनकी अंग्रेजी खादी-सी चमकदार है, तो अुनकी हिन्दी गंगाके प्रवाह जैसी है। जैसे मानसरोवरसे अुतरते समय गंगा सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकती है, वैसे अुनके हिन्दीके भाषणोंका प्रवाह गुड सोनेकी तरह चमकता है।

अिन तीन वक्ताओंमें यह शक्ति अुनके अंग्रेजीके ज्ञानके कारण नहीं, बल्कि अुनके स्वभाषाके प्रेमके कारण आयी है। स्वामी दयानन्दने जो हिन्दी भाषाकी सेवा की है, वह कोयी अंग्रेजी ज्ञानके कारण नहीं की थी। तुकाराम और रामदासने मराठी भाषाको जिस तरह अुज्ज्वल बनाया था, अुगमें अंग्रेजीका कोयी हाथ न था।

... और बिलकुल अुनका यरा

अपूरके अुदाहरणसे यह साबित होता है कि मातृभाषाके विकासके लिये अंग्रेजी भाषाकी जानकारीसे मातृभाषाके प्रेमकी — अुस पर श्रद्धाकी — ज्यादा जरूरत है।

भाषाओंका विकास कैसे होता है, यह विचार करने पर भी हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे। भाषाओं अुनके बोलनेवालोंके चरित्रका प्रतिबिम्ब है। दक्षिण अफ्रीकाके सीदी लोगोंकी भाषा जाननेसे हम अुनके रीत-रिवाज वगैराकी जानकारी कर लेते हैं। गुण-कर्मके अनुसार भाषा बनती है। हम निःसंकोच होकर कह सकते हैं कि जिस भाषामें बहादुरी, सचाओ, दया वगैरा लक्षण नहीं होते, अुस भाषाके बोलनेवाले बहादुर, दयावान और सच्चे आदमी नहीं होते। अैसी भाषामें दूसरी भाषाओंसे वीररस या दयाके शब्द तोड़-मरोड़ कर लानेसे अुस भाषाका विस्तार नहीं होता, अुस भाषाके बोलनेवाले वीर नहीं बनते। शौर्य किसीमें बाहरसे पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्यके स्वभावमें होता चाहिये। हां, अुस पर जंग लग गया हो, तो जंगके हटते ही वह चमक अुठता है। हमने बहुत समय तक गुलामी भोगी है, जिसलिये हममें विनयकी अनिश्चयता बतानेवाले शब्दोंका भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है। अंग्रेजी भाषामें नावके लिये जितने शब्द हैं, अुतने और किसी भाषामें शायद ही होंगे। कोअी साहसी गुजराती बैसी पुस्तकोंका अनुवाद गुजरातियोंके सामने रखे, तो अुससे हमारी भाषामें कोअी बुद्धि नहीं होगी और हमें नावकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। पर जब हम जहाज वगैरा बनाने लगेंगे और जलसेना भी सड़ी करेंगे, तब नाव-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द अपने-आप बन जायेंगे। यही विचार स्व० रेवरेण्ड टेलरने अपने व्याकरणमें दिया है। वे कहते हैं :

“कनी-कभी यह विवाद सुनाओ पड़ता है कि गुजराती पूरी है या अुपूरी। बहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरुस्तथा शिष्यः । अिसी तरह बट्टे हैं कि यथा भाषकस्तथा भाषा — जैसा बोलनेवाला वैसी बोली। अंगना नहीं मालूम होता कि सामल भट्ट आदि कवि अपने मतके विचार प्रकट करते समय यह जानकर कभी दके हों कि गुजराती भाषा अुपूरी है। नये-पुराने शब्दोंकी रचनामें अुन्होंने अंगना विवेक बताया कि अुनके बोले दूधे शब्द भाषामें प्रचलित हो गये।

“अेक विषयमें तो सभी भाषाओं अधूरी है। मनुष्यकी छोटी बुद्धिमें न आनेवाली बातों, जैसे बीस्वर या अनन्तताके बारेमें बहें तो सभी भाषाओं अधूरी है। भाषा मनुष्यकी बुद्धिके सहारे चलती है, जिसलिअे जब किसी विषय तक बुद्धि नहीं पहुंचती, तब भाषा अधूरी होती है। भाषाका साधारण नियम यह है कि लोगोंके मनमें जैसे विचार भरे होते हैं, वैसे ही अुनकी भाषामें बोले जाते हैं। लोग समझदार होंगे तो अुनकी बोली भी समझदारीसे भरी होगी; लोग मूढ़ होंगे तो अुनकी बोली भी वैसे ही होगी। अंग्रेजीमें कहावत है कि मूख बड़की अपने औजारोंको दोष देता है। भाषाकी कमी बतानेवाले कभी-कभी अैसे ही होते हैं। जिस विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा और अुसके साथमें अंग्रेजी विद्याका थोड़ा ज्ञान हो गया है, अुसे गुजराती भाषा अधूरी-सी लगती है, क्योंकि अंग्रेजीसे अनुवाद करना मुश्किल होता है। जिसमें दोष भाषाका नहीं, लोगोंका है। चूकि नया शब्द, नया विषय या भाषाकी कोअी नअी शैलीका अुपयोग करने पर अुसे विवेकके साथ समझ लेनेका अभ्यास लोगोंको नहीं होता, जिसलिअे बोलनेवाला रुक जाता है, क्योंकि ‘अेके आगे रोये तो अपने भी नैन खोये’। और जब तक लोग भला-बुरा, नया-पुराना परख कर अुसकी कीमत नहीं लगा सकते, तब तक लिखनेवालेका विवेक कैसे प्रफुल्लित हो सकता है?

“अंग्रेजीसे अनुवाद करनेवालोंमें कोअी-कोअी अैसा समझने दीखने है कि हमने गुजराती भाषाका ज्ञान तो माके दूधके साथ पिया है और अंग्रेजी सीखी है, जिसलिअे साक्षात् द्विभाषी बन गये हैं। गुजरातीका अध्ययन किमलिअे करें! लेकिन परभाषाका ज्ञान प्राप्त करनेमें जो श्रम किया जाता है, अुससे स्वभाषामें प्रवीणता प्राप्त करनेका अभ्यास ज्यादा महत्त्व रखता है। शामल आदि गुजराती बच्चियोंके श्रय देखिये। अुनमें जगह-जगह अभ्यासका सबूत मिलता है। मनसे प्रयत्न करनेके पहले गुजराती बच्ची सीखेगी, परन्तु बादमें सचमुच पक्की ज्ञान पड़ेगी। प्रयत्न करनेवाला अधूरा होगा, तो अुसकी भाषा भी अधूरी होगी; पर अुपयोग करनेवालेका प्रयत्न पूरा होगा, तो गुजराती भी पूरी होगी। अिजना ही नहीं, मअी हुअी भी दिखाअी देगी। गुजराती आर्य कुलकी, संसृजनकी बेटी और बहुज ही अुत्कृष्ट भाषाओंकी सगी ठहरी! अुने कोअी नीच कैसे बना सकता है?

गुजरातमें मातृभाषाके जरिये शिक्षा देनेकी हलचल दुरू हो गयी है। जिस बारेमें हम रा० ब० हरमोविन्ददास काटावालाके लेखमें जान सकते हैं। प्रो० गजधर और स्वर्गीय दी० ब० मणिभाजी जमभाभी जिस विचारके नेता माने जा सकते हैं। यह विचार करना हमारा काम है कि अिन लोगोंके बोये हुअे बीजका पालन-पोषण करना चाहिये या नहीं। मुझे तो लगता है कि अिसमें जितनी देर हो रही है, अुतना ही हमारा नुबमान हो रहा है।

अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेमें कमसे कम सोलह वर्ष लगते हैं। वे ही विषय मातृभाषा द्वारा पढ़ाये जाय, तो ज्यादासे ज्यादा दस वर्ष लगेंगे। यह राय बहुतसे प्रौढ़ शिक्षकोंने प्रकट की है। हजारों विद्यार्थियोंके छह वर्ष बचनेका अर्थ यह होता है कि अुतने हजार वर्ष जनताको मिल गये।

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह अगह्र है। यह बोझ हमारे ही बच्चे अुठा सकते हैं, लेकिन अुसकी कीमत अुन्हें खुशानी ही पड़ती है। वे दूसरा बोझ अुठानेके लायक नहीं रह जाते। अिससे हमारे प्रेग्नुअेट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरलगाही, रोगी और कोरे नरलधी बन जाते हैं। अुनमें रोजकी दक्षिण, विचार करनेकी ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। अिससे हम नयी योजनाओं नहीं बना सकते। बनाने हैं तो अुन्हें पूरा नहीं कर सकते। कुछ लोग, अिनमें अपरोक्त गुण दिमागी देने हैं, अवाल मृत्युके विचार हो जाते हैं। अेश अंग्रेजने लिगा है कि असल लेख और स्याहीसोस कागजके अक्षरोंमें जो भेद है, वही भेद यूरोप और यूरोपके बाहरकी जनतामें है। अिन विचारमें अिनकी सचायी होगी, वह कोअी अंगिशाके लोगोंकी स्वाभाविक अयोग्यताके कारण नहीं है। अिन नतीजेका कारण शिक्षाके माध्यमकी अयोग्यता ही है। दक्षिण अंग्रेजाकी मीरी जनता साहसी, क्षीरमे बहावर और आरिश्यमान है। बाद-बिवाह आदि जो दोष हममें हैं वे अुनमें नहीं है। फिर भी अुनकी दगा बंगो ही है जैमी हमारी है। अुनकी शिक्षाका माध्यम इच भाषा है। वे भी हमारी तरह इच भाषा पर धीरज बादू पा लेंगे हैं और हमारी ही तरह वे भी शिक्षाके अणमें कमजोर बनने हैं, बहुत हद तक कोरे नरलधी निकलते हैं। अगनी धीर अुनमें भी मातृभाषाके साथ साथ ही अंग्रेजी दीक्षनी है। अंग्रेजी शिक्षा पावे

हुंअे हम लोग खुद अिस नुकसानका अन्दाज नहीं लगा सकते । यदि हम यह अन्दाज लगा सकें कि सामान्य लोगों पर हमने कितना कम अमर डाला है, तो कुछ खयाल हो सकता है । हमारे माता-पिता जो हमारी शिक्षाके बारेमें कभी-कभी कुछ कह बैठते हैं, वह विचारने लायक होता है । हम बोस और रायको देखकर मोहांध हो अुठते हैं । मुझे विश्वास है कि हमने ५० वर्ष तक मातृभाषा द्वारा शिक्षा पायी होती, तो हममें अिलने बोस और राय होते कि अुनके अस्तित्वसे हमें अचंभा न होता ।

यदि हम यह विचार अेक तरफ रख दें कि जापानका अुल्साह अिस ओर जा रहा है वह ठीक है या नहीं, तो हमें जापानका साहस स्तब्ध करने-वाला मालूम होगा । अुन्होंने मातृभाषा द्वारा जन-जागृति की है, अिसीलिअे अुनके हर काममें नयापन दिखायी देता है । ये शिक्षकोंको सिखानेकले बन गये हैं । अुन्होंने स्थायीसौख कागजकी अुपमा गलत साबित कर दी है । जनताका जीवन शिक्षाके कारण अुमंगें मार रहा है और दुनिया जापानका काम अचरजभरी आंखोंसे देख रही है । विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेकी पढतिसे अपार हानि होती है ।

माके दूधके साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो भीडे अ्द मुनायी देते हैं, अुनके और पाठशालाके बीच जो मेल होना चाहिये, वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेनेसे टूट जाता है । अिसे तोड़नेवालोंका हेतु पवित्र हो, तो भी ये जनताके दुश्मन हैं । हम अैसी शिक्षाके अिकार होकर मातृसौह करते हैं । विदेशी भाषा द्वारा मिलनेवाली शिक्षाकी हानि यहीं नहीं रहती । शिक्षित वर्ग और सामान्य जनताके बीचमें भेद पड़ गया है । हम सामान्य जनताको नहीं पहचानते । सामान्य जनता हमें नहीं जानती । हमें तो वह साहब समझ बैठती है और हमसे डरती है; वह हम पर भरोसा नहीं करती । यदि बहुत दिन तक यही स्थिति रही, तो लार्ड बर्जन्सका यह आरोप सही होनेका समय वा जायगा कि शिक्षित वर्ग सामान्य जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं ।

सौभाग्यसे शिक्षित वर्ग अपनी मूर्च्छति जागते दिखायी दे रहे हैं । आम लोगोंके साथ मिलते समय अुन्हें अुपर बताये हुंअे दोष स्वयं दिखायी देते हैं । अुनमें जो अोश है वह जनताको कैसे दिया जाय ? अंग्रेजीसे तो यह काम हो नहीं सकता । गुजराती द्वारा देनेकी शक्ति नहीं है या

बहुत थोड़ी है। अपने विचार मातृभाषामें जनताके सामने रखनेमें बड़ी कठिनायी होती है। अँसी-अँसी बातें मैं हमेशा सुनता हूँ। यह एकावट पैदा हो जानेसे प्रंजा-जीवनका प्रवाह रुक गया है। अंग्रेजी शिक्षा देनेमें मैकालेका हेतु शुद्ध था। उसके मनमें हमारे साहित्यके प्रति तिरस्कार था। उस तिरस्कारकी छूत हमें भी लग गयी। हम अपनेको भूल गये। 'गुरु गुड़ चेला शक्कर' वाली हालत हमारी हो गयी। मैकालेका यह अुद्देश्य था कि हम पश्चिमी सभ्यताका जनतामें प्रचार करनेवाले बन जाय। उसकी कल्पना यह थी कि हममें से कुछ लोग अंग्रेजी सीखकर, अपने चारिष्यमें वृद्धि करके जनताको नये विचार देंगे। वे देने लायक थे या नहीं, इस बातका विचार करना यहां अप्रासंगिक होगा। हमें तो सिर्फ शिक्षाके माध्यमकी ही विचार करना है। हमने अंग्रेजी शिक्षामें घनप्राप्ति देखी, इसलिये उसके अपयोगको हमने प्रधान पद दिया। कुछ लोगोंमें अपने देशका अभिमान पैदा हुआ। इस तरह मूल विचार गौण रहा और अंग्रेजी भाषाका प्रचार मैकालेकी धारणासे भी ज्यादा बढ़ गया। इससे हम घाटेमें ही रहे।

हमारे हाथमें सत्ता होती, तो हम इस दोषको तुरन्त देख लेते। हम मातृभाषाको आजकी तरह छोड़ते नहीं। सरकारी नौकरोंने उसे नहीं छोड़ा। बहुतांको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारी अदालती भाषा गुजराती मानी जाती है। सरकार कानून गुजरातीमें भी बनवाती है। दरबारोंमें पड़े जानेवाले भाषणोंका गुजराती अनुवाद उसी समय पढ़ा जाता है। हम देखते हैं कि चलनके नोटोंमें अंग्रेजीके साथ गुजराती आदिका भी अपयोग किया जाता है। जमीनकी पैमाअिष करनेवालेको जो गणित वगैरा विषय सीखने पड़ते हैं वे कठिन होते हैं। पर यह काम अंग्रेजीमें होता, तो माल-महकमेका काम बहुत सर्चीला हो जाता। इसलिये पैमा-अिषवालोके लिये पारिभाषिक शब्द बनाये गये हैं। वे शब्द हममें आनन्द और आश्चर्य पैदा करनेवाले हैं। हममें भाषाके लिये सच्चा प्रेम हो, तो हमारे पास जो साधन हैं उनका हम आज भी अपयोग कर सकते हैं। वकील अपना काम गुजराती भाषामें करने लग जाय, तो मुक्किलोंका बहुतसा रुपया बच जाय, मुक्किलोंको कानूनकी जल्दरी शिक्षा मिले और वे अपने हक समझने लगे। दुभाषियेका सर्थ बचे। भाषामें कानूनी शब्दोका प्रचार हो।

अिममें वकीलोंको घोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है कि जिससे उनके मुक्तिकर्मोंको नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह इर रखनेका जरा भी कारण नहीं कि गुजरातीमें दो हज़ी दलीलका अउर कम पड़ेगा। हमारे कलेक्टरों वगैराके लिअे गुजराती जानना अनिवार्य है। परन्तु हमारे अंग्रेजीके झूठे मोहके कारण हम उनके ज्ञानको बंग चराते हैं।

अंती शंका की गयी है कि रुपया कमाने और स्वदेशाभिमानके लिअे अंग्रेजीका जो अुपयोग हुआ, अुसमें कोअी दोष नहीं था। यह शंका शिक्षाके माध्यमका विचार करते समय सच्ची नहीं भालूम होती। रुपया कमाने या देशकी भलाअीके लिअे कुछ लोग अंग्रेजी सीखें, तो हम अुन्हें सादर प्रनाम करें। परन्तु जिस परसे अंग्रेजी भाषाको शिक्षाका माध्यम तो नहीं कर सकते। यहां सिर्फ यही बताना है कि अुपरकी दो घटनाअोंके कारण अंग्रेजी भाषाने माध्यमके रूपमें भारतमें जो घर कर लिया, यह अुसका दुःखद परिणाम हुआ है। कोअी कहते हैं कि अंग्रेजी जाननेवाले ही देशभक्त हुअे हैं। परन्तु षोड़े महीनोंसे हम दूसरी ही बात देख रहे हैं। फिर भी अंग्रेजीका यह दावा मानते हुअे अितना कहा जा सकता है कि औरोंको अंग्रेजी शिक्षा पानेका मोझ ही नहीं मिला। अंग्रेजी स्वदेशाभिमान आम जनता पर बसर नहीं डाल सका। सच्चा स्वदेशाभिमान व्यापक होना चाहिये। यह गुण जिसमें नहीं पाया गया।

अंसा कहा गया है कि अुपरकी दलीलें चाहे जैनी हों, फिर भी आज ये अव्यावहारिक हैं। "अंग्रेजीके सातिर दूसरे विषयोंकी कुछ भी हानि हो, तो यह दुःखकी बात है। अंग्रेजी पर काबू पानेमें ही हमारा अधिकतर मानसिक बल खर्च हो जाय, तो यह बहुत बुरी बात है। परन्तु अंग्रेजीके संबंधमें हमारी जो स्थिति है, अुसे ध्यानमें रखते हुअे मेरा यह नम्र मत है कि जिस नतीअेको सह कर ही रास्ता निकालनेके सिवा और कोअी अुपाय नहीं है।" यह बात किमी अंसे-अंसे लेखककी कही हज़ी नहीं है। ये खचन गुजरातके शिक्षित वर्गमें पहली पक्तिमें बैठनेवालेके हैं, स्वभावा-प्रेमीके हैं। आचार्य आनन्दरांकर ध्रुव जो कुछ लिखते हैं, अुस पर हम विचार किये बिना नहीं रह सकते। अुन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह बहुत थोड़ेके पास है। अुन्होंने साहित्यकी और शिक्षाकी बहुत बड़ी सेवा की है। अुन्हें सन्धह देने और टीका करनेका पूरा अधिकार है।

अंसी स्थितिमें मेरे जैसेको बहुत सोचना पडता है। फिर, ये विचार अकेले आनन्दशंकर भाभीके ही नहीं हैं। अन्होंने मीठी भाषामें अंग्रेजी भाषाके हिमायतियोंके विचार रखे हैं। अणु विचारोका आदर करना हमारा फर्ज है। जिसके अलावा, मेरी स्थिति कुछ विचित्र-सी है। अणुकी सलाहसे, अणुकी निगरानीमें मैं राष्ट्रीय शिक्षाका प्रयोग कर रहा हूँ। वहां मातृभाषामें ही शिक्षा दी जाती है। जहां अितना पासका सबध हो, वहां टीकाके रूपमें कुछ भी लिखते समय मैं हिचकिचाता हूँ। सौभाग्यसे आचार्य ध्रुवने अंग्रेजी भाषा और मातृभाषा द्वारा दी जानेवाली शिक्षा, दोनोंको प्रयोगके रूपमें देखा है। दोनोंमें से अेकके बारेमें भी अन्होंने पक्की राय नहीं दी। इसलिये अणुके विचारोंके विरुद्ध कुछ कहनेमें मुझे कम सकोच होता है।

अंग्रेजीके संबंधमें हम अपनी स्थिति पर जरूरतसे ज्यादा जोर देते हैं। यह बात मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है कि इस परिपदमें इस विषय पर पूरी आज्ञादीके साथ चर्चा नहीं हो सकती। जो राजनीतिक मामलोंमें नहीं पड़ सकते, अणुके लिये भी अितना विचारना या कहना अनुचित नहीं कि अंग्रेजी राज्यका सबध केवल भारतकी भलाओके लिये है। और किसी कल्पनासे इस संबधका बचाव नहीं किया जा सकता। अेक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे, यह विचार दोनोंके लिये असह्य है, धुरा है और दोनोंको नुकसान पहुंचानेवाला है। यह बात अंग्रेज अधिकारियोंने भी मानी है। जहां परोपकारकी दृष्टिसे विवाद हो रहा हो, वहां यह बात सिद्धान्तके रूपमें मानी जाती है। अंसा होनेके कारण राज्य करनेवालों और प्रजा दोनोंको यदि यह साबित हो जाय कि अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देनेसे जनताकी मानसिक शक्ति नष्ट होती है, तो अेक पलके लिये भी ठहरे बिना शिक्षाका माध्यम बदल देना चाहिये। अंसा करनेमें जो जो रुकावटें हो, अणुहें दूर करनेमें ही हमारा पुहपार्थ है। यदि यह विचार मान लिया जाय, तो आचार्य ध्रुवकी तरह मानसिक बलकी हानि स्वीकार करनेवालोंको दूसरी दलील देनेकी जरूरत नहीं रह जाती।

मैं यह विचार करनेकी जरूरत नहीं मानता कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देनेसे अंग्रेजी भाषाके ज्ञानको घटका पहुंचेगा। सभी पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियोंको इस भाषा पर प्रभुत्व पानेकी जरूरत नहीं। अितना ही नहीं, मेरी तो यह

भी मन्त्र माग्ना है कि वह प्रमुख ज्ञान करनेकी शक्ति देता भी जरूरी नहीं है।

कुछ भारतीयोंको अंग्रेजी जरूर सीखनी पड़ेगी। आचार्य धुवने केवल अंग्रेजी दृष्टिसे ही त्रिम प्रश्न पर सोचा है। परन्तु हम सब दृष्टियोंसे सोचने पर देन करेंगे कि दो वर्गोंको अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी :

१. स्वदेशाभिमानी लोग, जिनमें भाषा सीखनेकी अधिक शक्ति है, जिनके पास समय है, जो अंग्रेजी साहित्यमें से सीख करके ज्ञानके परिणाम जनताके सामने रखना चाहते हैं या राज्य करनेवालोंके मादके संवर्धन अथवा अर्थोपयोग करना चाहते हैं; और

२. वे लोग जो अंग्रेजीके ज्ञानका स्वयं कमानेके काममें उपयोग करना चाहते हैं।

जिन दोनोंके लिये अंग्रेजीको श्रेष्ठ वैकल्पिक विषय मानकर त्रिम भाषाका अच्छेसे अच्छा ज्ञान देनेमें कोशिश नहीं। अतना ही नहीं, ज्ञानके लिये त्रिमकी सुविधा कर देना भी जरूरी है। पढ़ाओके त्रिम क्रममें शिक्षाका माध्यम तो मातृभाषा ही रहेगी। आचार्य धुवको डर है कि हम यदि अंग्रेजी द्वारा सारी शिक्षा नहीं पावेंगे और खुसे परभाषाके रूपमें सीखेंगे, तो जैसा हाल फारसी, संस्कृत आदिका होता है वैसा ही अंग्रेजीका भी होगा। मुझे आदरके साथ कहना चाहिये कि त्रिम विचारमें कुछ दोष है। बहुतसे अंग्रेज अपनी शिक्षा अंग्रेजीमें पाकर भी फेल्ट आदि भाषाओंका अंग्रेजी ज्ञान रखते हैं और ज्ञानका अपने काममें पूरा उपयोग कर सकते हैं। भारतमें जैसे भारतीय मौजूद हैं, जिन्होंने अंग्रेजीमें शिक्षा पायी है, पर फेल्ट आदि भाषाओं पर भी ज्ञानका अधिकार अर्थात्-वैसा नहीं। सब तो यह है कि जब अंग्रेजी अपनी जगह पर चली जायगी और मातृभाषाको अपना पद मिल जायगा, तब हमारे मन जो अभी रुंधे हुए हैं कँदसे छूटेंगे और शिक्षित और सुसंस्कृत होने पर भी ताजा रहे हुए दिमागको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोज़ भारी नहीं लगेगा। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि अजब समय सीखी हुआ अंग्रेजी हमारी आँखोंकी अंग्रेजीसे ज्यादा रोमा देनेवाली होगी; और बुद्धि तेज होनेके कारण अजबका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकेगा। लाभ-हानिके विचारसे यह मार्ग सब अर्थोंको साधनेवाला मातृभाषा होगा।

जब हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने लेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ हमारा दूसरा ही संबंध रहेगा। आज हम अपनी स्त्रियोंको अपनी सच्ची जीवन-सहचरी नहीं बना सकते। अन्हे हमारे कामोका बहुत कम पता होता है। हमारे माता-पिताको हमारी पढ़ाईकी कुछ खबर नहीं होती। यदि हम अपनी भाषाके जरिये सारा अच्छा ज्ञान लेते हों, तो हम अपने धोबी, नाथी, भंगी, सबको सहज ही शिक्षा दे सकेंगे। विलायतमें हजामत कराते-कराते हम नाथीसे राजनीतिकी बातें कर सकते हैं। यहां तो हम अपने कुटुम्बमें भी अँसा नहीं कर सकते। अिसका कारण यह नहीं कि हमारे कुटुम्बी या नाथी अज्ञानी हैं। अुस अंग्रेज नाथीके धरावर ज्ञानी तो ये भी हैं। अिनके साथ हम मट्टाभारत, रामायण और तीर्थोंकी बातें करते हैं, क्योंकि जनताको अिसी दिशाकी शिक्षा मिलती है। परन्तु स्कूलकी शिक्षा घर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अंग्रेजीमें सीखा हुआ हम अपने कुटुम्बियोंको नहीं समझा सकते।

आजकल हमारी धारासभार्थोंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है। बहुतेरे क्षेत्रोंमें यही हाल हो रहा है। अिससे विद्याधन कजूसकी दौलतकी तरह गढ़ा हुआ पड़ा रहता है। अदालतोंमें भी यही दशा है। न्यायाधीश हमेशा शिक्षाकी बातें कहते हैं। अदालतोंमें जानेवाले लोग अुन्हे सुननेको तैयार रहते हैं, परंतु अुन्हें न्यायाधीशकी आखिरी शुष्क आज्ञा सुननेके सिवा और कोअी ज्ञान नहीं मिलता। वे अपने वकीलों तकके भाषण नहीं समझ सकते। अंग्रेजी द्वारा चिकित्सा-शास्त्रका ज्ञान पाये अुझे डाक्टरोंकी भी यही दशा है। वे रोगीको जरूरी ज्ञान नहीं दे सकते। अुन्हे शरीरके अवयवोंके गूजरती नाम भी नहीं आते। अिसलिअे अधिकतर दवाका नुसखा लिख देनेके सिवा रोगीके साथ अुनका और कोअी संबंध नहीं रहता। अँसा कहते हैं कि भारतमें पहाड़ोंकी चोटियों परसे चौनासेमें पानीके जो प्रपात गिरते हैं, अुनका हम अपने अविचारके कारण कोअी लाभ नहीं अुठाते। हम हमेशा लाखों रुपयेका सोने जैसा कीमती साद पैदा करते हैं और अुसका अुचित अुपयोग न करनेके कारण रोगोंके शिकार बनते हैं। अिसी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़नेके बोझसे कुचले अुझे हम लोग दीर्घदृष्टि न रखनेके कारण अूपर लिखे अनुसार जनताको जो कुछ मिलना चाहिये यह नहीं दे सकते। अिस वाक्यमें अतिशयोक्ति नहीं है। यह तो मेरी तीव्र भावनाको बतानेवाला है।

मातृभाषाका जो अनादर हम कर रहे हैं, उसका हमें भारी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जिससे आम जनताका बड़ा नुकसान हुआ है। जिस नुकसानसे बड़े बचाना मैं पढ़े-लिखे लोगोंका पहला फर्ज समझता हूँ।

जो नरसिंह महेताकी भाषा है, जिसमें नदरांकरने अपना 'करजपेलो' अपुन्यास लिखा, जिसमें नवलराम, नर्मदाशंकर, मणिलाल, मन्वारी आदि लेखकोंने अपना साहित्य लिखा है, जिस भाषामें स्व० राजचन्द्र कविने अमृतवाणी मुनाजी है, जिस भाषाकी सेवा कर सकनेवाली हिन्दू, मुसलमान और पारसी जातियां हैं, जिसके बोलनेवालोंमें पवित्र साधुसन्त हो चुके हैं, त्रिगता अपुयोग करनेवालोंमें अमीर लोग हैं, जिस भाषाके बोलनेवालोंमें जहाँजों द्वारा परदेशोंमें व्यापार करनेवाले व्यापारी हो चुके हैं, जिसमें मूलू माणिक और जोधा माणिककी बहादुरीकी प्रतिध्वनि आज भी काठियावाड़के बरड़ा पहाड़में गुजती है, उस भाषाके विस्तारकी सीमा नहीं हो सकती। अंसी भाषाके द्वारा गुजराती लोग शिक्षा न लें, तो उनसे और क्या भला होगा? जिस प्रश्नको विचारना पड़ता है, यही दुःखकी बात है।

जिम विषयको बन्द करते हुअे मैं डाक्टर प्राणजीवनदास महेताने जो लेख लिखे हैं, उनकी तरफ आप सबका ध्यान खींचता हूँ। उनका गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और उन्हें पढ़ लेनेकी मेरी आपसे निम्नारिण है। उनमें अपुपरके विचारोंका समर्थन करनेवाले बहुतसे मन मिलेंगे।

मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना अच्छा हो, तो हमें यह सोचना चाहिये कि अम पर अमल करनेके लिअे क्या अपुपाय किये जायं। दलीलें दिये बिना ये अपुपाय मुझे जैसे सूझने हैं, वैसे यही बनाता हूँ :

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजराती जान या अनजानमें आपसके व्यवहारमें अंग्रेजीका अपुपयोग न करें।

२. जिन्हें अंग्रेजी और गुजराती दोनोंका अच्छा ज्ञान है, उन्हें अंग्रेजीमें जो जो अच्छी अपुयोगी पुस्तकें या विचार हों, वे गुजरातीमें जनताके सामने रखने चाहिये।

३. शिक्षा-समितियोंको पाठपुस्तकों तैयार करानी चाहिये।

४. धनवान लोगोंको जगह-जगह गुजराती द्वारा शिक्षा देनेवाले स्कूल खोलने चाहिये।

५. अउरके कामके माथ ही परिषदों और शिक्षा-समितियोंको सरकारके पक्ष अरों धेखनी चाहिये कि सारी शिक्षा मातृभाषामें ही बी जाय। असाक्यों

और धारासभाओंका सारा कामकाज गुजरातीमें होना चाहिये और जनताका सब काम भी इसी भाषामें होना चाहिये। आज यह जो रिवाज पड़ गया है कि अंग्रेजी जाननेवालेको ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसे बदल कर भाषाका भेदभाव रखे बिना योग्यताके अनुसार नौकरोको चुना जाय। सरकारको यह अर्जा भी देनी चाहिये कि जैसे स्कूल खोले जाय, जिनमें सरकारी नौकरोको गुजराती भाषाका जरूरी ज्ञान मिल सके।

अपरकी योजनामें एक आपत्ति पायी आयगी। वह यह है कि धारासभामें मराठी, सिंधी और गुजराती सदस्य हैं और किसी समय कर्नाटकके भी हो सकते हैं। आपत्ति बड़ी तो है, परन्तु अनिवार्य नहीं है। तेलगू लोगोंने जिस विषयकी चर्चा शुरू की है और जिसमें शक नहीं कि किसी न किसी दिन भाषाके अनुसार नये प्रान्त बनाने ही होंगे। परन्तु जब तक ऐसा न हो, धारासभाके सदस्योको हिन्दीमें या अपनी मातृभाषामें बोलनेका अधिकार मिलना चाहिये। यह सुझाव आज हस्तीके लायक मालूम हो, तो माफी माग कर मैं अितना ही कहूंगा कि बहुतसे सुझाव शुरूमें हस्तीके लायक ही मालूम होते हैं। मेरा यह मत है कि देशकी अुन्नतिका आधार शिक्षाके माध्यमके शुद्ध निशंद पर है। जिसलिअे मुझे अपने सुझावमें बड़ा रहस्य मालूम होता है। जब मातृभाषाकी कीमत बढ़ेगी और उसे राजभाषाका पद मिलेगा, तब अुसमें वे शक्तियां देखनेको मिलेंगी, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती।

जैसे हमें शिक्षाके माध्यमका विचार करना पड़ा, वैसे ही हमें राष्ट्रभाषाका भी विचार करना चाहिये। यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बननेवाली हो, तो उसे अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये।

अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है? कुछ विद्वान स्वदेशाभिमानो कहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञानता बताता है। अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन ही चुकी है। हमारे माननीय वाजिसराय साहबने जो भाषण दिया है, अुगमें तो अुन्होंने केवल अैसी आशा ही प्रकट की है। अुनका अुत्साह अुन्हें अुपर बताया श्रेणीमें नहीं ले जाता। वाजिसराय साहब मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिन-दिन जिस देशमें फैलेगी, हमारे घरोंमें पुसेगी और अन्तमें राष्ट्रभाषाके अुंचे पद पर पहुचेगी। आज तो अुपर-अुपरसे देखने पर जिस विचारको समर्थन मिलता है। हमारे पढ़े-

लिखे लोगोंकी दशाको देखने हूअे अंगु मालूम पड़ता है कि अंग्रेजीके बिना हमारा कारवार बन्द हो जायगा। अंगु होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिये।

तब फिर हम देखें कि राष्ट्रभाषाके क्या लक्षण होने चाहिये।

१. वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिअे आसान होनी चाहिये।
२. अंगु भाषाके द्वारा भारतका आन्तरी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सके।

३. अंगु भाषाको भारतके ज्यादातर लोग बोलने हों।

४. वह भाषा राष्ट्रके लिअे आसान हो।

५. अंगु भाषाका विचार करते समय दार्णिक या कुछ समय तक रहनेवाली स्थिति पर जोर न दिया जाय।

अंग्रेजी भाषामें अिनमें से अेक भी लक्षण नहीं है।

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिये था। परन्तु मैंने पहले जिसलिअे रखा है कि यह लक्षण अंग्रेजी भाषामें दिखताओ पड़ सकता है। ज्यादा सोचने पर हम देखेंगे कि आज भी राज्यके नौकरोंके लिअे वह आसान भाषा नहीं है। यहांके शासनका ढांचा जिस तरहका सोचा गया है कि अंग्रेज कम होंगे, यहां तक कि अन्तमें वाअितरोंय और दूसरे अंगुलियों पर गिनने लायक् अंग्रेज रहेंगे। अधिकतर कर्मचारी आज भी भारतीय हैं और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायंगे। यह तो सभी मानेंगे कि जिस वर्गके लिअे भारतकी किसी भी भाषासे अंग्रेजी ज्यादा कठिन है।

दूसरा लक्षण विचारते समय हम देखते हैं कि जब तक आम लोग अंग्रेजी बोलनेवाले न हो जायं, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अंग्रेजीमें नहीं हो सकता। जिस हद तक अंग्रेजी भाषाका समाजमें फ़ैल जाना असम्भव मालूम होता है।

तीसरा लक्षण अंग्रेजीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारतके अधिकतर लोगोंकी भाषा नहीं है।

चौथा लक्षण भी अंग्रेजीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिअे वह अितनी आसान नहीं है।

पांचवें लक्षण पर विचार करते समय हम देखते हैं कि अंग्रेजी स्थिति तो यह है

कि भारतमें जनताके राष्ट्रीय काममें अंग्रेजी भाषाकी जरूरत थोड़ी ही रहेगी। अंग्रेजी साम्राज्यके कामकाजमें अुसकी जरूरत रहेगी। यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्यके राजनीतिक कामकाज (डिप्लोमेसी) की भाषा होगी। अुस कामके लिये अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी। हमें अंग्रेजी भाषासे कुछ भी वैर नहीं है। हमारा आग्रह तो अितना ही है कि अुसे हृदसे बाहर न जाने दिया जाय। साम्राज्यकी भाषा तो अंग्रेजी ही होगी और अिसलिये हम अपने भालबीयगी, शास्त्रीगी, बनरजी आदिको यह भाषा सीखनेको मजबूर करेगे और यह विश्वास रखेंगे कि ये लोग भारतकी कीर्ति विदेशोंमें फैलावेंगे। परन्तु राष्ट्रकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा बनाना 'अेस्पेरेण्टो' दाखिल करने जैसी बात है। यह कल्पना ही हमारी कमजोरी बताती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'अेस्पेरेण्टो' के लिये प्रयत्न करना हमारी अज्ञानताका सूचक होगा। तो फिर कौनसी भाषा अिन पांच लक्षणोंवाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

हिन्दी भाषा मैं अुसे कहता हूं, जिसे अुतरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या अुर्दू (फारसी) लिपिमें लिखते हैं। अिस व्याख्याका थोड़ा विरोध किया गया है।

ऐसी दलील दी जाती है कि हिन्दी और अुर्दू दो अलग भाषाओं हैं। यह दलील सही नहीं है। अुत्तर भारतमें मुसलमान और हिन्दू दोनों अेक ही भाषा बोलते हैं। भेद पढे-लिखे लोगोंने डाला है। यानी हिन्दू शिक्षित वर्गने हिन्दीको केवल संस्कृतमय बना डाला है और अिसलिये कितने ही मुसलमान अुसे समझ नहीं सकते। लखनअुके मुसलमान भाअियोंने अुर्दूको फारसीसे भरकर अँसा बना दिया है कि हिन्दू अुसे समझ न सकें। ये दोनों केवल पच्छिमोंकी भाषाओं हैं। आम जनतामें अुनके लिये कोअी स्थान नहीं है। मैं अुतरमें रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंके साथ खूब मिला-जुला हूँ और मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान बहुत थोड़ा होने अुझे भी अुझे अुन लोगोंके साथ व्यवहार रखनेमें जरा भी कठिनाअी नहीं पड़ी। जो भाषा अुत्तरी भारतमें आम लोग बोलते हैं, अुसे अुर्दू कहिये या हिन्दी, दोनों अेक ही हैं। फारसी लिपिमें लिखिये तो वह अुर्दू भाषाके नामसे पहचानी जायगी और वही धान्य नागरी लिपिमें लिखिये तो वह हिन्दी कहलायेगी।

अब रहा लिपिका शगडा। अभी कुछ समय तक तो मुगलमान लड़के अर्द्ध लिपिमें लिखेंगे और हिन्दू अधिकतर देवनागरीमें लिखेंगे। 'अधिकतर' अिसालिखे कहता हूँ कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी अर्द्ध लिपिमें लिखते हैं और जितने ही तो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं हैं। मन्तवें जब हिन्दू-मुसलमानोंमें अक्बर-दुमरेके प्रति शंकाकी भावना नहीं रह जायगी और अविदवासके सारे कारण दूर हो जायेंगे, तब जिस लिपिमें ज्यादा जोर रहेगा, वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी और वही राष्ट्रीय लिपि हो जायगी। जिस बीच जिन मुसलमान भाजियों और हिन्दुओंको अर्द्ध लिपिमें अर्धी लिखनी होगी, उनकी अर्धी राष्ट्रीय जगहोंमें स्वीकार करनी पड़ेगी।

ये पांच लक्षण रखनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली और कोची भाषा नहीं है। हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बंगलाका है। फिर भी बंगाली लोग बंगालके बाहर हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाले जहां जाते हैं, वहां हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं और अिससे किसीको अचंभा नहीं होता। हिन्दीके धर्मोपदेशक और अर्द्धके मौलवी सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं। और अण्ड जनता अुन्हें समझ लेती है। जहां अण्ड गुजराती भी अुत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका अुपयोग कर लेता है, वहां अुत्तरका 'भैया' बम्बजीके सेठकी नौकरी करते हूअे भी गुजराती बोलनेसे अिनकार करता है और सेठ 'भैया'के साथ टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनायी देती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है। वहां भी मैंने अपना सारा काम हिन्दीसे चलाया है। संकड़ों मद्रासी मुसलमानोंकी मैंने दूसरे लोगोंके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है। अिसके सिवा, मद्रासके मुसलमान भाअी तो अच्छी तरह हिन्दी बोलना जानते हैं। यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सारे भारतके मुसलमान अर्द्ध बोलते हैं और उनकी संख्या सारे प्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है।

अिस तरह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने वधों पहले अुसका राष्ट्रभाषाके रूपमें अुपयोग किया है। अर्द्ध भी हिन्दीकी अिस शक्तिसे ही पैदा हुआ है।

मुसलमान बादशाह भारतमें फारसी-अरबीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। अुन्होंने हिन्दीके व्याकरणको मानकर अर्द्ध - नाममें ही और फारसी

शब्दोंका ज्यादा अपुयोग किया। परन्तु आम लोगोंके साथका व्यवहार अन्तरे विदेशी भाषाके द्वारा न हो सका। यह हालत अंग्रेज अधिकारियोंसे छिपी हुयी नहीं है। जिन्हें लडाकू वर्गोंका अनुभव है, वे जानते हैं कि सैनिकोंके लिये चीजोंके नाम हिन्दी या बुर्दमें रखने पड़ते हैं।

अस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखोंके लिये यह सवाल बठिन है।

दक्षिणी, बंगाली, सिंधी और गुजराती लोगोंके लिये तो वह बड़ा आसान है। कुछ महीनोंमें वे हिन्दी पर अच्छा काबू करके राष्ट्रीय कामकाज अुसमें कर सकते हैं। तामिल भाषियोंके लिये यह थुतना आसान नहीं। तामिल आदि द्राविडी हिस्सोंकी अपनी भाषायें हैं और अुनकी बनावट और अुनका व्याकरण संस्कृतसे अलग है। शब्दोंकी अेकताके सिवा और कोअी अेकता संस्कृत भाषाओं और द्राविड भाषाओंमें नहीं पायी जाती। परन्तु यह कठिनायी सिर्फ आजके पढ़े-लिखे लोगोंके लिये ही है। अुनके स्वदेशामिमान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार है। भविष्यमें तो यदि हिन्दीको अुसका राष्ट्रभाषाका पद मिले, तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पढायी जायगी और मद्रास और दूसरे प्रान्तोंके बीच विशेष परिचय होनेकी संभावना बड जायगी। अंग्रेजी भाषा द्राविड जनतामें नहीं घुस सकी। पर हिन्दीको घुसनेमें देर नहीं लगेगी। तेलगू जाति तो आज भी यह प्रयत्न कर रही है। यदि यह परिपद अस बारेमें अेक विचार बना सके कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिये, तब तो कामको पूरा करनेके अुपाय करनेकी जरूरत मालूम होगी। जैसे अुपाय मातृभाषाके बारेमें बताये गये हैं, वैसे ही, जरूरी परिवर्तनके साथ, राष्ट्रभाषाके बारेमें भी लागू हो सकते हैं। गुजरातीको शिक्षाका माध्यम बनानेमें तो साम तौर पर हमेंको प्रयत्न करना पड़ेगा। परन्तु राष्ट्रभाषाके आन्दोलनमें सारा हिन्द भाग लेगा।

हमने शिक्षाके माध्यमका, राष्ट्रभाषाका और शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानका विचार कर लिया। अब यह सोचना बाकी रहा कि हमारी पाठशालाओंमें दो जानेवाली शिक्षामें कमी है या नहीं।

अस विषयमें कोअी मतभेद नहीं है। सरकार और लोकमत सब आजकी पद्धतिको बुरी बताते हैं। अस बारेमें बाकी मतभेद है कि क्या

ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। इन मतभेदोंकी चर्चामें पढ़ने जितना मेरा ज्ञान नहीं है। मैंने जो विचार बनाये हैं, उन्हें जिन परिपक्वके आगे रख देनेकी घुष्टता करता हूँ।

शिक्षा मेरा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। जिसलिसे मुझे जिन विषयमें कुछ भी कहते सकोच होता है। जब कोई अनधिकारी स्त्री या पुरुष अपने अधिकारसे बाहर बात करता है, तो मैं अस्वका खंडन करनेको तैयार हो जाता हूँ और अधीर बन जाता हूँ। बंद यकील बननेका प्रयत्न करे, तो यकीलको गुस्सा आना ठीक ही है। इसी तरह मैं मानता हूँ कि शिक्षाके बारेमें जिसे कुछ भी अनुभव न हो, उसे अस्वकी टीका करनेका कोई अधिकार नहीं है। जिसलिसे दो शब्द मुझे अपने अधिकारके बारेमें कहने पड़ेंगे।

आधुनिक शिक्षा पर मैं पच्चीस वर्ष पहलेसे ही विचार करने लगा था। मेरे और मेरे भाभी-बहनोंके बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी मेरे गिर धात्री। हमारे स्कूलोंकी कमियां मुझे मालूम थीं, जिसलिसे मैंने अपने लड़कों पर प्रयोग शुरू किये। मैंने उन्हें भटकाया भी जकर। किसीको नहीं, तो किसीको वहीं भेजा। मैंने स्वयं भी किसी किसीको पढ़ाया। मैं दक्षिण अफ्रीका गया। वहाँ भी मेरा अगंगोप ज्योंका त्यों बना रहा और मुझे जिस बारेमें विशेष विचार करना पड़ा। वहाँ 'भारतीय शिक्षा-समाज' का कामकाज बहुत समय तक मेरे हाथमें रहा। मैंने अपने लड़कोंको स्कूलमें शिक्षा नहीं दिलाया। मेरे सबसे बड़े लड़के मेरी अलग अलग अवस्थामें देखी थी। मुझसे निराशा होकर अगने कुछ समय तक अहमदाबादके स्कूलमें शिक्षा पायी। परन्तु अने अना नहीं लगा कि जिसने मुझे लाभ हुआ। मैं अना मानता हूँ कि जिन्हें मैंने स्कूल नहीं भेजा, अना नुकसान नहीं हुआ और उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। अनाकी कमीको मैं देख सकता हूँ, परन्तु जिसका कारण यही है कि वे मेरे प्रयोगोंकी शुरुआतमें पल-गुगजर बड़े हुए। जिसलिसे सारे प्रयोगोंका निरन्तर भेज होने पर भी वे अंग अंगमें होने-वाले परिवर्तनोंके विचार ही गरे। दक्षिण अफ्रीकामें शम्पायटके समय मेरे पास शम्पायट पचास लरके पढ़ने थे। जिस स्कूलकी अधिकातर रचना मेरे हाथों हुई थी। अनाका दुसरे स्कूलों का मरवायी पढ़ाईके माय कोही संबंध न था। वहाँ भी अना ही प्रयत्न कर रहा है और आचार्य अना

और दूसरे विद्वानोंका आगीवादि लेकर अहमदाबादमें एक राष्ट्रीय स्कूल खोला है। अग्रे पाच महीने हुए हैं। गुजरात कालेजके भूतपूर्व प्रो० साबळचंद दाह अग्रेके आचार्य हैं। अन्होंने प्रो० गज्जरकी देखरेखमें शिक्षा पात्री है और अग्रेके साथ दूसरे भी भाग्यप्रेमी लोग हैं। अग्रिय योजनाके लिये साम ठौर पर म अग्रिमोदार हैं। परन्तु अग्रेमें अग्रिय सब शिक्षाकोकी समिति है और अन्होंने अपनी जम्हरतके लायक वेतन लेकर अग्रिय कामके लिये अपना जीवन अर्पण किया है। परिस्थितिवश मैं स्वयं अग्रिय स्कूलमें पढ़ानेका काम नहीं कर सकता, परन्तु अग्रेके काममें मेरा मन हमेशा डबा रहता है। अग्रिय तरह मेरा काम तो निरंक ढांचा बनानेवालेका है, पर मैं मानता हूँ कि वह बिल्कुल विचाररहित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह बात ध्यानमें रखकर आग लोग मेरी टीका पर विचार करेंगे।

मुझे सदा शंका लगता रहा है कि आखरी शिक्षामें हमारी बौद्धिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। अग्रेकी रचना करनेमें हमारी अजरतोंका विचार नहीं किया गया यह स्वाभाविक था।

शैक्षणिक हमारे साहित्यका निरन्तर विद्या, हमें बहमी समझा। अग्रिय लोगोंने हमारी शिक्षाकी योजना बनायी, अग्रेमें मे अधिकांशको हमारे घरके आरमें गहरा अज्ञान था। अग्रियतों ही मे अग्रे अधम समझा। हमारे धर्मग्रन्थ बहमोंके समझ माने गये। हमारी सम्यक्ता दोषोंसे भरी मान्य हूयी। यह समझा गया कि अग्रिय हम गिरी हूयी प्रथा है, अग्रियलिसे हमारी व्यवस्थामें गूब दोष होने चाहिये। अग्रियमे गूब भाव होने हूये भी अन्होंने गलत विधान बनाया। गभी रचना करनी थी, अग्रियलिसे मोक्षकोने आमतामके बाजारपर पर ही ध्यान दिया। गभी रचना अग्रिय विचारणे की गभी कि राज्य करने-बाजारकी मरुके लिये बनील, आखर और बजारकी जरूरत होगी, हम सबको नये ज्ञानकी जरूरत होगी। अग्रियलिसे हमारे जीवनका विचार किये बिना ही पुनर्के तदार की गभी और अग्रियकी बहावने अनुहार पोंडेंके आगे गाड़ी रण ही गभी।

मामकारीने कहा है कि अग्रियहाम-भूगोत्र पहाना हो, तो पढ़े बन्धोको चरवा अग्रियहाम-भूगोत्र लिखाना चाहिये। मुझे याद है कि मेरे अग्रियमें अग्रियकी 'काअग्रिय' रचना पढ़े लिखा था। जो अग्रिय कहा मनेदार है, वही मेरे लिये अग्रियके बराबर हो गया था। अग्रियहाममें मुझे अग्रिय

दिलानेवाली कोश्री बात नहीं जान पड़ी। अतिहास स्वदेशाभिमान शिक्षानेका साधन होता है। हमारे स्कूलके अतिहास शिक्षानेके ढंगमें मुझे अिस देशके बारेमें अभिमान होनेका कोश्री कारण नहीं मिला। उसे सीखनेके लिये मुझे दूसरी ही विधावें पढ़नी पड़ी हैं।

अंरुगणित आदि विषयोंमें भी देशी पद्धतिको कम ही स्थान दिया गया है। पुरानी पद्धति लगभग छोड़ दी गयी है। हिसाब शिक्षानेकी देशी पद्धति मिट जानेसे हमारे बुजुर्गोंमें हिसाब कर लेनेकी जो फुरती थी वह हममें नहीं रही।

विज्ञान रुखा है। भुगके ज्ञानसे हमारे बच्चे कोश्री लाभ नहीं बुझ पाते। सगोल जैसे शास्त्र, जो बच्चोंको आकाश दिखाकर सिखाये जा सकते हैं, सिर्फ पुस्तकोंसे पढ़ाये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि स्कूल छोड़नेके बाद विभी विद्यार्थीको पानीकी बूझका पृथक्करण करना आता होगा।

स्वास्थ्यकी शिक्षा कुछ भी नहीं दी जाती, यह बहनेमें अतिशयोक्ति नहीं। गाठ सालकी शिक्षाके बाद भी हमें हैजा, प्लेग आदि रोगोंसे बचना नहीं आया। मैं अिसे ह्मारी शिक्षा पर सबसे बड़ा आरोप गमनाता हूँ कि हमारे डाक्टर अिन रोगोंको दूर नहीं कर सके। हमारे टीकड़ों पर देगने पर भी मुझे यह अनुभव नहीं हुआ कि अूनमें स्वास्थ्यके नियमोंने प्रवेश किया है। गाठ बाटने पर क्या किया जाय, यह हमारे डेम्पुसेट बना सके अिनमें मुझे पूरा शक है। यदि हमारे डाक्टरोंको छोटी धुन्नमे डाक्टरी सीखनेका मौका मिला होता, तो आर अूनकी जो दीन स्थिति हो रही है वह न होती। यह हमारी शिक्षाका भयकर परिणाम है। दुनियाके दूसरे सब हिस्सोंके लोगोंने अपने यहामे महामारीको निकाल बाहर किया है, पर हमारे यहा बह घर कर रही है और हजारों भारतीय बेमौत मरने जा रहे हैं। यदि अिप्रकार कारण हमारी गरीबी बनाया जाय, तो अिन बागदा बचाव भी शिक्षा-विभागकी तरफसे मिजना चाहिये कि गाठ सालकी शिक्षाके बाद भी अानमें गरीबी क्या है।

अब अिन विषयोंकी शिक्षा अिषयुक्त नहीं दी जाती, अूनका विचार करें। शिक्षाका मुख्य हेतु अरिख्य होना चाहिये। अनेके दिना अरिख्य अीय अरचना है, यह मुझे नहीं मूलता। हमें जाने अरकर क्या अरवेगा कि 'अयो अरष्टमना अरष्टः' होने जा रहे हैं। अिन बारेमें मैं ज्यादा नहीं

लित सकता। परंतु सैकड़ों शिक्षकोंसे मैं मिला हू। उन्होंने जुतासे लेकर मुझे अपने अनुभव सुनाये हैं। इसका गभीर विचार जिस परिपदको करना ही पड़ेगा। यदि विद्याविद्योकी नैतिकता चली गयी, तो सब कुछ चला गया समझिये।

जिस देशमें ८५ से ९० फीसदी स्त्री-मुख्य खेतीके धंधेमें लगे हुअे हैं। खेतीके धंधेका ज्ञान जितना ही अनूना ही थोड़ा समझना चाहिये। फिर भी अतः हमारी हाजीस्कूल तककी पढ़ाईमें स्थान ही नहीं है। अंसी विषय स्थिति यही निभ सकती है।

बुनाजीका धंधा नष्ट होता जा रहा है। किसानोंके लिये यह फुर-सतका धंधा था। जिस धंधेका हमारी पढ़ाईमें स्थान नहीं है। हमारी शिक्षा सिर्फ बलक पैदा करती है। और अतःका ढंग असा है कि बुनार, लुहार या मोची जो भी स्कूलमें फस जाय, वह बलक बन जाता है। हम सबकी यह कामना होनी चाहिये कि अच्छी शिक्षा सभीको मिले। परंतु सिद्धित होकर सभी बलक बन जायं तब ?

हमारी शिक्षामें क्षत्रिय कलाका स्थान नहीं है। मेरे लुदके लिये यह दुःखकी बात नहीं। मैंने तो जिसे अपने-आप मिला हुआ सुख समझ लिया है। लेकिन जनताको हथियार चलाना सीखना है। जिसे सीखना हो उसे जिसका मौका मिलना चाहिये। परंतु यह तो शिक्षाक्रममें भुला ही दिया गया दीखता है।

संगीतके लिये कहीं स्थान नहीं दीखता। संगीतका हम पर बहुत असर होना है। जिसका हमें ठीक-ठीक खयाल नहीं रहा, नहीं तो हम किसी न किसी तरह अपने बच्चोंको संगीत जरूर सिखाते। बेशकी रचना संगीतके आधार पर हुअी पायी जाती है। मधुर संगीत आत्माके तापको शांत कर सकता है। हजारों आत्मियोंकी सभामें हम कभी-कभी खलबलाहट देखते हैं। वह खलबलाहट हमारे कानोंसे अक्षरमें कोअी राष्ट्रीय गीत गाया जाय तो बन्द हो सकती है। यदि शीर्ष पैदा करनेके लिये हजारों बालक अक्षरसे धीररसकी कविता गा सकें, तो यह कोअी छोटी-मोटी बात नहीं है। खलासी और दूसरे मजदूर 'हरिहर', 'अल्लाखेली' जैसे नारे अक्षर आवाजसे लगाते हैं और अन्के सहारे अपना काम कर सकते हैं। यह संगीतकी शक्तिका सबूत है। अंग्रेज मित्रोंको मैंने गाना गाकर अपनी ठण्ड बुझाने

देखा है। हमारे बालक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लेते हैं और बेसुरे हारमोनियम बगैरा बाजे बजाते हैं। जिससे बुद्धि नुकसान होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें और बेसुरे राग अलापनेमें अतिका समय नष्ट न हो। जैसे गर्वया बेसुरा मा बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला गन्दे गाने नहीं गायेगा। जनताको भगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। जिस विषय पर डाक्टर आनन्द कुमारस्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

ध्यायाम शब्दमें खेल-कूद बगैराको शामिल किया गया है। परंतु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलवाला हो गया है। यह माननेमें कोशिश हर्ष नहीं कि बिन तीनों खेलोंमें रस आता है। परंतु हम पश्चिमी चीजोंके मोहमें न फंस गये होते, तो जितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबल्ला, गिल्लीडंडा, खो-खो, सातताली, कबड्डी, हुतूतू आदिको न छोड़ते। कसरत, जिसमें आठो अंगोंको पूरी तालीय मिलती है और जिसमें बड़ा रहस्य भरा है, तथा कुदतीके अखाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'ड्रिल' या कवायद है। अंक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और अंक साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमी अंकताल और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। अंसी कवायद सिर्फ लड़ाईमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपचारके कामोंमें भी कवायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, डूबे हुएोंको बचाने, बीमारोंको डोलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी कसरतें और पश्चिमी ढंगकी कवायद जारी करनेकी जरूरत है।

जैसे पुरुषोंकी शिक्षाकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-पुरुषोंका क्या संबंध है, स्त्रीका आम जनतामें क्या स्थान है, अिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारंभिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों वर्गोंके लिये अकेला हो सकता है। जिसके सिवा और सब बातोंमें बहुत असमानता है। पुरुष और स्त्री

अैसे कुदरतने भेद रणा है, वैसे ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनों अंशमें है। परंतु अुनके काममें बटवारा पाया जाता है। घरमें राज करनेका अधिकार स्त्रीका है। बाहरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरुष आर्थोविज्ञानके साधन जुटानेवाला है, स्त्री संपन्न और खर्च करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, अुनकी शिक्षा है, अुम पर बच्चोंके अरिक्ताका आधार है, यह बच्चोंकी शिक्षा है, अिमलिअे यह प्रजाकी माता है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। अेक साय अुमके बाद पिताका अमर पुत्र पर कम रहना है। परंतु मा अपना दरजा कभी नहीं छोडती। बच्चा आदमी बन जाने पर भी माके कामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ यह अैसा व्यवह नहीं रख सकता।

यह योजना कुदरती हो, ठीक हो, तो स्त्रीके लिये स्वतंत्र कामाभी करनेका प्रबंध नहीं होगा। अिम समाजमें स्त्रियोंको सार-मास्टर या टाइपिस्ट या कम्पोजिटरका काम करना पडना हो, अुमकी व्यवस्था विगड़ी हुअी होनी चाहिये। अुम जातिने अपनी सन्निका दिवान्ता निवाल दिया है और यह जाति अपनी पूत्री पर गुजर करने लगी है अंगी भेरी राय है।

अिमलिअे अेक तरफ हम स्त्रीको अंधेरेमें और नीच दशामें रखें तो यह गलत है। अिमी तरह दूमरी तरफ स्त्रीको पुरुषका काम सौंपना निबंध-ताकी निगानी है और स्त्री पर जुल्म करनेके बराबर है।

अिमलिअे अेक सात अुमके बाद स्त्रियोंके लिये दूमरी ही तरहकी शिक्षाका प्रबंध होना चाहिये। अुन्हें गृह-व्यवस्थाका, गर्भवालकी सार-संभालका, बालकोंके पालन-पोषण आदिका ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत बठिन है। शिक्षाके क्रममें यह नया विषय है। अिस बारेमें सोच और निर्णय करनेके लिये अरिक्तावान और ज्ञानवान स्त्रियों और अनुभववी पुरुषोंकी गमिति कायम करके अुससे कोअी योजना बनवानेकी जरूरत है।

अुपर बताअी हुअी काम करनेवाली समिति कन्याशालसे गुरु होने-वाली शिक्षाका अुपाय सोडेगी। परंतु जो कन्याअें बचपनमें ही ग्याह दी गअी हों, अुनकी संख्याका भी तो पार नहीं है। अिद, यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सादीके बाद तो अुनका पता ही नहीं चलता। अुनके बारेमें मैंने अपने जो विचार 'मिनी समाज पुस्तक-माला'की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैं, वे ही यहां अुद्धृत करता हूः

राष्ट्र के अन्दर वृत्तात्मिक विचार मजबूत करने योग्य हैं।

ध्यानात्मक प्रयत्नमें संकल्पबद्ध बर्तनको प्राप्ति कहा गया है। परंतु विद्या ही विद्याने मात्र नहीं पृथक्। देवी संकल्प छोड़ दिने गये हैं और देवि, शक्ति और वृत्तबोधका बोधकाया ही गया है। यह माननेमें कोई हर्ष नहीं कि जिन चीजों संकल्पमें रस जाता है। परंतु हम पश्चिमी कीर्तियों में हमें न संकल्प गये होते, तो जिनके ही संकल्प और विद्या संबंध संकल्पों, जैसे संकल्प, गिष्ठीयता, सो-सो, मानदार्थ, कवच, दृष्टान्त आदिमें न छोड़ते। उदाहरण, जिसमें आदि संकल्पों पुरी प्राचीन मिलती है और जिनमें बड़ा प्रयत्न नग्न है, तथा कृष्णके अर्थात् अत्यन्त मिट गये हैं। मुझे यथा है कि यदि किसी पश्चिमी कीर्तियों हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'शुद्ध' या कवाच है। अंक नियमों टीका ही ही कि हमें चलना नहीं जाता। और अंक मात्र टीका दृश्य चलना तो हमें विकृत नहीं जानते। हमें यह शक्ति ही है ही नहीं कि इतनी आस्था अकाल और प्राप्तिमें किसी भी हालतमें दो-दो आर-आरकी कठोर प्रयास चल सकें। देवी कवाच कि संकल्पोंमें ही काम जाती है तो बात नहीं। बहुरंगे परंपराके कामों ही कवाच बहुत उपयोगी सिद्ध ही सकती है; जैसे काम दृष्टान्त, इसे इतनी कवाच, हीमांगोंको संकल्पों में जाने आदिमें कवाच बहुत ही कीमती मान्य है। जिस तरह हमारे संकल्पोंमें देवी संकल्प, देवी कवाच और पश्चिमी संकल्प कवाच जारी करनेकी प्रवृत्ति है।

जैसे पुराणोंकी विद्याकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-विद्याकी भी है। भारतमें स्त्री-शुद्धीका बना संबंध है, स्त्रीका आम जनतामें बना स्थान है, जिन कानोंका विचार नहीं किया गया।

प्राग्निह विद्याका बहुधा भाग दोनों वर्गोंके जिसे बेरुका हो सकता है। जिसके विद्या और सब कानोंमें बहुत अस्मान्यता है। पुराण और स्त्री

बैठे बुदरपने भेद रगा है, बंगे ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनों अंशमें हैं। परन्तु अन्तके काममें बटवाग पाया जाता है। घरमें राज करनेवा अधिकाए स्त्रीवा है। बाहरकी व्यवस्थावा स्वामी पुरुष है। पुरान भारतीयके मापन जुटानेवाया है, स्त्री मण्ड और गधे करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, अन्तकी विधाया है, अन्त पर बच्चोंके चरित्रवा आधार है, यह बच्चोंकी शिक्षा है, अंगलिअे यह प्रजाकी माया है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। अंत साय अन्तके बाद पिताका अन्तर पुत्र पर कम रह्या है। परन्तु मां अपना दरजा कभी नहीं छोडती। बच्चा आदमी बन जाने पर भी मांके गामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ यह अंश उबध नहीं रग सजना।

यह योजना बुदरती हो, ठीक हो, तो स्त्रीके लिअे स्वतंत्र कामाभी करनेका प्रबध नहीं होगा। अंग गमाजमें स्त्रियोंको तार-मास्टर या टाअिपिस्ट या कम्पोजिटरवा काम करना पड़्या हो, अन्तकी व्यवस्था अंगही हुअी होनी चाहिये। अन्त अंगिने अपनी धनितवा दिवाया निराल दिया है और यह अंगि अपनी पुत्री पर गुअर करने लगी है अंती मेरी राय है।

अंगलिअे अंत तरफ हम स्त्रीको अंधेरेमें और नीच दनामें रनें तो यह गलत है। अंगि तरह दूसरी तरफ स्त्रीको पुरुषका काम सौपना निर्वल-ताकी निगानी है और स्त्री पर अन्त करनेके बराबर है।

अंगलिअे अंत साय अन्तके बाद स्त्रियोंके लिअे दूसरी ही तरहकी शिक्षावा प्रबध होना चाहिये। अन्तें गृह-व्यवस्थाका, गर्भकालकी तार-संभालका, बालकोंके पालन-पोषण आदिका ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत कठिन है। शिक्षाके जममें यह नया विषय है। अंगि बारेमें सौत्र और निर्णय करनेके लिअे चरित्रवान और ज्ञानवान स्त्रियों और अनुभवी पुरुषोंकी गमिनि कायम बरके अन्तें कोअी योजना बनवानेकी जरूरत है।

अन्तर बनाअी हुअी काम करनेवाली समिति कन्याकालके शुरू होने-वाली शिक्षाका अन्त सोजेगी। परन्तु जो कन्याअें बचपनमें ही ब्याह दी गअी हो, अन्तकी संख्यावा भी तो पार नहीं है। फिर, यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सादीके बाद तो अन्तवा पता ही नहीं चलता। अन्तके बारेमें मैंने अपने जो विचार 'अंगिनी समाज पुस्तक-माला'की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिवे हैं, वे ही यहा अन्तुत करता हू :

व्यायाम शब्दमें खेल-कूद वर्गोंको शामिल किया गया है। परंतु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोशिश करने नहीं कि बिन तीनों खेलोंमें रस आता है। परंतु हम पश्चिमी चीजोंके मोहमें न फस गये होते, तो जितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबल्ला, गिल्लीडंडा, खो-खो, सातताली, कबड्डी, हुतूतू आदिको न छोड़ते। कसरत, जिसमें आठों अंगोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसमें बड़ा रहस्य भर है, तथा कुश्तीके अखाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'ट्रिल' या कवायद है। अंक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और अंक साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम बिलकुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमों अंकताल और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। अंसी कवायद सिर्फ लड़ाईमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपकारके कामोंमें भी कवायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, डूबे हुएको बचाने, बीमारोंको होलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी कसरत और पश्चिमी ढंगकी कवायद जारी करनेकी

देखा है। हमारे बालक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लें हैं और बेसुरे हारमोनियम बगैरा बाजे बजाते हैं। जिससे अन्हें नुरत होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें भी बेसुरे राग अलापनेमें अुनका समय नष्ट न हो। जैसे गर्वना बेसुरा न बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला गन्दे गाने नहीं गानेका अनताको जगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। जिस विषय पर डाक्टर आनन्द कुमारस्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

ध्यायाम शब्दमें खेल-कूद बगैराको शामिल किया गया है। परंतु जिन भी विगोने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टैलर क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोभी हा नहीं कि जिन तीनो खेलोंमें रस आता है। परंतु हम परिचमी चीजों मोहमें न फस गये होने, तो अितने ही मजेदार और जिना सबके खेदोंकी जैसे गेंदबल्ला, गिन्नीडडा, खो-खो, सातताली, बबडू, हुनूतू आदिमें छोड़ने। बगरत, जितमें आठों अंगोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसे बड़ा रूच्य भरा है, तथा कुदतीके अलाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे हवा है कि यदि किसी परिचमी चीजकी हमें मक्ल करनी चाहिये, तो वह 'क्रिय' या बचापद है। अंक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और भेक साथ टीका दगसे चलना तो हम बिलकुल नहीं जानते। हममें यह कति तो है ही नहीं कि हजारों आदमी अेकताल और शान्तिमें गिरी में हल्लामें दो-दो चार-चारकी बतार बनाकर चल सकें। अमी बचापद जिसे अडाभीमें ही बाम आनी है सो बात नहीं। बहुनेरे परोपकारके बापमें भी बचापद बहुत अुपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, दूरे बुझोही बचाने, बीमारोंको होलीमें ले जाने आदिमें बचापद बहुत ही कीमती साधन है। जिस पर्यट हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी बजारतें और परिचमी अंगी बचापद जारी करनेकी जरूरत है।

जैसे पुराणोंकी शिक्षाकी पद्धति दोगुणों है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-पुराणोंका बड़ा मबध है, स्त्रीका आम जनतामें बड़ा स्थान है। अिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारंभिक शिक्षाका बहुतगा भाग दोनों बगैरके लिये धेरगा हो गला है। जिसके सिवा और सब बातोंमें बहुत अगमातता है। पुरुष और स्त्री

“स्त्री-शिक्षाको हम केवल कन्या-शिक्षासे ही पूरा नहीं कर सके। हजारों लड़कियां बारह सालकी बुझमें ही बाल-विवाहका शिकार बनकर हमारी दृष्टिमें ओझल हो जाती हैं। ये गृहिणी बन जाती हैं! यह पानी रिवाज जब तक हममें से नहीं मिटेगा, तब तक पुरुषोंको स्त्रियोंका शिक्षक बनना सीखना पड़ेगा। उनकी अिम विषयकी शिक्षामें हमारी बहूतनी आगायें छिपी हुयी हैं। हमारी स्त्रियां हमारे विषयमोगकी चीज और हमारी रमोअिन न रहकर हमारी जीवन-सहचरी, हमारी अर्थांगिनी और हमारे सुख-दुखकी साक्षीदार न बनेंगी, तब तक हमारे भारे प्रयत्न बेकार जान पड़ते हैं। कोअी कोअी अपनी स्त्रीको जानवरके बराबर समझने हैं। अिम स्थितिके लिये कुछ संस्कृतके वचन और तुलसीदासजीका यह प्रसिद्ध दोहा बहुत जिम्मेदार है। तुलसीदासजीने एक जगह लिखा है: ‘ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब साइनके अधिकारी।’ तुलसीदासजीको मैं पूज्य मानना हूँ। परन्तु मेरी पूजा अंधी नहीं है। या तो अपरका दोहा धेरक है, अथवा यदि वह तुलसीदासजीका ही हो, तो अन्होंने विना विचारे केवल प्रचलित रिवाजके अनुसार असे जोड़ दिया होगा। संस्कृतके वचनोंके बारेमें तो अँसा वहम फैला हुआ पाया जाता है कि संस्कृतमें लिखे हुअे श्लोक मानो शास्त्रके वचन ही हों। अिस वहमको मिटाकर हममें स्त्रियोंको नीची समझनेकी जो प्रथा पड़ी हुयी है, असे अइसे अुखाड़ फेंकना होगा। दूसरी तरफ हममें से कितने ही विषयान्ध बनकर स्त्रीकी पूजा करते हैं और जैसे हम ठाकुरजीको हर समय नये आमूषणोंसे सजाते हैं, वैसे स्त्रीको भी सजाने हैं। अिस पूजाकी बुराअीसे भी हमें वचना जरूरी है। अन्तमें तो जैसे महादेवके लिये पार्वती, रामके लिये सीता, नलके लिये दमयंती थी, वैसे ही जब हमारी स्त्रियां हमारी बातचीतमें भाग लेनेवाली, हमारे साथ वाद-विवाद करनेवाची, हमारी कही हुयी बातोंको समझनेवाली, अुन्हे बल पहुंचानेवाली और अपनी अर्थांगिक प्रेरणा-शक्तिसे हमारी वाहरी मुमीबतोंको अिचारेमें समझकर अुनमें भाग लेनेवाली और हमें शीतलतामय शान्ति पहुंचानेवाली बनेंगी, तभी हमारा अुदार हो सकेगा। अुमने पहले नहीं। अँसी स्थिति तुरन्त कन्या-वाडशासत्रों द्वारा पैदा होनेकी बहूत कम संभावना है। जब तक बाल-विवाहका फंदा गलेमें पड़ा रहेगा, तब तक पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंका शिक्षक बनना । और यह शिक्षा केवल अशरोंकी ही नहीं होगी, बल्कि धीरे-धीरे

आहे तावरीथि और गमाक-मुकारके विरवोकी निता भी दी जा गवनी है। शैला बानेमे पढ़े असाहिनकी उकलण मही मापुम होयी। शैले पुगुनकी गरीबे बानेमे आला र्वेला बदागला पदेला। र्वी बानेमे म हो मार लब लब पुगु विद्यापीकी हाण्डमे रहे और म्मामे माप बदागले पावे, तो हम बदाग (किरगिजा) की र्विगवके ददाकणे बुबके मही बानेमे, और हम बाण्ड या म्म म्माकी म्मकी पर म्ममकी म्माबदागका बीर हरगिज मही बानेमे। शैला विचार बानेमे भी हमे बानेकी सुदनी बानेमे।

“म्याही हुकी गिबोके निरे बाना मों” बावे है अुनके निरे भगण होवे है। पर म्म असा है। पर बाय बानेबावे आने गमरका गला बाने है। पर हमारे गानेमे उवाकी बापुमे निता जाता है। परगु गिगके माप ही म्मुर बदाग हुमा पुगुकोवा परमे पुगु म हा, लब लब शैला मापुम होया है कि हमे म्मुर म्ममे म्मकीके देगनेकी म्म मियेमे। मह्य विचार बाने पर म्म बाण गवकी र्वरगिज मापुम हायी।”

रहा-रहा म्मुर बावे है, बहा-बहा बान्की मीण पर भागी विमा-रग म्मकी की हुकी हीणकी है। म्माभिग निताके निरे बुने हुके निताकोकी म्ममगाके निरे मने ही निताक बहा बाय, परगु पवारथेमे आहे पर भूमा देना निताक एगला पुगुकोमे बाना है। विद्यापीका बाण्डबाण म्ममे महारका मपव है। अण गमरका गिग हुमा म्मन बह बनी भूगुता म्मकी। म्मनी ममम म्ममे बममे बम अबाधि म्मिणी है। और बाहे जैनी बायकामू पाठपाणामे दुग दिया जाना है। मी मानना हु कि बावेक, हायीम्मुर बादिकी गमरममे विभना मर्ष विजा बाण है, जो भिग म्मीक देगमे म्म म्मकी जा मका। अगरे बमार दरि प्रारंभिक निता गणिगिन, प्रीड़ व म्मापीकी निताको द्वारा और शैला म्महु दी बागी हो रहा गृष्टि-भीरवका म्ममल म्मा ग्या हो और र्वाम्मयी गंभाज म्मी बागी हो, तो बाडे गमरमे हम म्मुर बडे म्मीके देग म्मने है। शैला पग्मिनन बानेके निरे आकके निताकोका माह्यारी शैल पुगुना पर दिया बाय, तो भी हेतु पुगु म्मकी होगा। बडे पगिगाम शैले छोटे पग्मिननमे म्मकी वीदा हो म्मने। प्रारंभिक निताका र्वक ही बदागका बाहिये। मी जानना हु कि पर विरय बहा बदिन है, म्ममे ददाकडे भी म्मुर है। फिर भी भिगका हुक ‘गुमगाण नितामंरण’ की पगिगके बाहर न होना बाहिये।

यहाँ यह कहना शायद जरूरी है कि मेरा हेतु प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंके दोष बतानेका नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये लोग जो अपनी शक्तिमें बाहर नतीजे दिखा सकते हैं, वह हमारी सुन्दर सम्पत्ताका फल है। यदि जिन्हीं शिक्षकोंको पूरा प्रोत्साहन मिले, तो जो नतीजा निकले अमर्त्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

शिक्षा मुक्त और अनिवार्य होनी चाहिये या नहीं, जिस बारेमें मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता। मेरा अनुभव घोड़ा है। जिसके सिवा, जब किसी भी तरहका फर्ज लोगों पर लादना मुझे ठीक नहीं मालूम होता तब वह अतिरिक्त फर्ज कैसे डाला जाय, यह विचार सटकता रहता है। अग्निसमय हम शिक्षाको मुक्त और अर्धविकृत रखकर उसके प्रयोग करें, तो यह समझके ज्यादा अनुकूल होगा। जब तक हम 'जो हुकुम' के जमानेसे गुजर नहीं जाते, तब तक शिक्षाको अनिवार्य करनेमें मुझे कभी हकाबटों दिताओ देनी हैं। यह विचार करते समय श्रीमान गायकवाड़की सरकारका अनुभव कुछ मददगार साबित हो सकता है। मेरी जांचका नतीजा अनिवार्य शिक्षाके खिलाफ आया है, परन्तु वह जांच महीनेके बराबर होनेके कारण अज्ञ पर जोर नहीं दिया जा सकता। मैं यह मान लेता हूँ कि अग्न विषय पर परियदमें आये हुये सदस्य हमें कीमती जानकारी देंगे।

मेरा यह विद्वान है कि अग्न सब बच्चोंको दूर करनेका रास्ता नहीं है। महत्त्वके परिवर्तन राज्य करनेवालोंमें अंतरम नहीं हो सकते। यह शासन जनताके नेताओंको ही करना चाहिये। अंग्रेजी विधानमें जनताके अपने शासनका साग स्थान है। यदि हम यही सोचेंगे कि सरकारके विषे ही सब कुछ होगा, तो हमारा सोचा हुआ काम करनेमें समझना: युग बीत जायेंगे। अर्धविकृतकी तरह यहाँ भी सरकारमें प्रयोग करानेके पहले हमें करके बाना चाहिये। अग्न अग्न दिनामें कमी दीर्घ, वह यही कमी दूर करके और अच्छा नतीजा दिनापर सरकारमें परिवर्तन करा सकता है। अग्न शासनके अग्न देशमें शिक्षाकी कमी साग सहाय्ये कायम करना जरूरी है।

अग्नमें अंक बहुत बड़ी हकाबट है। हमें 'दिली' का बड़ा मोड़ है। हम परीक्षामें पास होने पर अपने जीवनका आधार रखते हैं। अग्नमें जनताका बड़ा नुकसान होता है। हम यह भूल जाते हैं कि 'दिली' गिरा सरकारकी कमी करनेवाले अंग्रेजोंके ही कामकी थीय है। परन्तु जनताकी विचारण

कोभी नौकरीपेगा लोगो पर थोड़े ही राई करनी है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि नौकरीके बिना सब लोग बढ़ते अच्छी तरह धन कमा सकते हैं। यदि अपढ़ लोग अपनी होगियारीसे करोड़पति हो सकते हैं, तो पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते? यदि पढ़े-लिखे लोग डर छोड़ दें, तो उनमें अपढ़ लोगोंके बराबर सामर्थ्य तो जरूर आ सकती है।

यदि 'डिप्टी' का मोह छूट जाय तो देशमें खानगी पाठशालाओं बहुत चल सकती है। कोभी भी सामान्य जनताकी सारी शिक्षाको नहीं चला सकते। अमेरिकामें तो यह मुख्यतः गैरसरकारी माहूम ही है।

अिम्पैण्डमें भी कभी सस्याओं निजी साहगते चलनी है। वे अपने ही प्रमाणपत्र देती हैं।

अिस शिक्षाको अच्छी बुनियाद पर सदा करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। अिगमें सन, मन, धन और आत्मा सब कुछ लगाना पड़ेगा।

मुझे धैमा लगा है कि अमेरिकासे हम थोडा ही सीख सकते हैं। परन्तु अेक चीज तो अनुकरणीय है; वहाकी शिक्षाकी बड़ी-बड़ी सस्याओं अेक बड़े ट्रस्टके अरिये चलनी है। अुगमें धनवान लोगोंने करोड़ों रुपया जमा कराया है। अुग ट्रस्टकी तरफसे कभी गैरसरकारी पाठशालाओं चलनी हैं। अुगमें जैसे रुपया अिकट्टा हुआ है, वसे ही शरीर-अपत्तिवाले स्वदेशाभिमानी विद्वान लोग भी अिकट्टे हुअे हैं। वे सारी सस्याओंकी जाच करते हैं और अुनकी रक्षा करते हैं। अुन्हें जहा अिनना ठीक लगता है, वहा अुतनी मदद देते हैं। अेक निश्चित विधान और नियमोंको माननेवाली सस्याओंको यह मदद सहअ ही मिल सकती है। अिस ट्रस्टकी तरफसे अुत्साहके साथ हलचल की गयी, तब अमेरिकाके बूडे विज्ञानोंको खेतीकी नभी खोजवाला ज्ञान मिल सता है। अैसी ही कोभी योजना गुजरातमें भी हो सकती है। वहा धन है, विद्वत्ता है और धर्मवृत्ति भी अभी मिटी नहीं है। बच्चे विद्याकी राह देख रहे हैं। अैसा साहज किया जाय, तो थोड़े वर्षोंमें हम सरकारको बता सकते हैं कि हमारा प्रयत्न सच्चा है। फिर सरकार अुस पर अमल करनेमें नहीं चूकेगी। हमारा करके दिमावा हुआ काम हुआरो अजियोसे ज्यादा धमकेगा।

अुपरकी सूचनामें 'गुजरात शिक्षामंडल' के दूमरे दो अुद्देश्योंका अव-लोकन आ जाना है। अिस तरहके ट्रस्टकी स्थापनासे शिक्षा-प्रचारका लगातार आन्दोअन होगा और शिक्षाका व्यावहारिक काम होगा।

परन्तु यह काम हो जाय तो समझिये कि सब कुछ हो गया। अगलिये यह काम आसान नहीं हो सकता। सरकारकी तरह धनवान लोग भी छेड़नेसे ही जागते हैं। अन्हें छेड़नेका एक ही मापन है। वह है तपस्या। तपस्या धर्मका पहला और आखिरी कदम है। मैं यह मान लेता हूँ कि 'गुजरात शिक्षामंडल' अग तपस्याकी मूर्ति है। अमके मंत्रियों और सदस्योंमें जब परोपकार-वृत्ति ही रहेगी और विद्वत्ता भी वैसी होगी, तब लक्ष्मी अपने-आप वहा चली आयेगी। धनवान लोगोंके मनमें हमेशा शंका रहती है। शंकाके कारण भी होने हैं। अगलिये यदि हम लक्ष्मीदेवीको खुस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी।

असके लिये बहुतसा धन चाहिये। फिर भी, खुस पर जोर देनेकी जरूरत नहीं। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा देनी है, वह सीखा हुआ न होगा, तो मजदूरी करते हुअे सीख लेगा। पढ़-लिखकर एक पैड़के नीचे बैठेगा और जिन्हें विद्यादान चाहिये अन्हें देगा। यह ब्राह्मण-धर्म है; जिसे पालना ही वह असे पाल सकता है। असे ब्राह्मण पैदा होंगे, तो अुनके आगे धन और सत्ता दोनों सिर झुकायेंगे।

मैं चाहता हूँ और परमात्मासे मांगता हूँ कि 'गुजरात शिक्षामंडल' के पास अितनी अटल श्रद्धा हो।

शिक्षामें स्वराज्यकी कुंजी है। राजनीतिक नेता भले ही मान्देसू साहबके पास जायें। यह क्षेत्र भले ही अस परिपदके लिये खुला न हो। परन्तु शब्द शिक्षाके बिना सब प्रयत्न बेकार हैं। शिक्षा अस परिपदका खास क्षेत्र है। असमें हमारी जीत हुआी, तो सब जगह जीत ही जीत समझिये।

'विचार-सृष्टि'

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा

साम कठिनायी यह है कि लोग शिक्षाका सही अर्थ नहीं समझते। जिस जमानेमें जैसे हम जमीन या सोदरोके भाव जाचते हैं, वैसे ही शिक्षाकी कीमत लगाते हैं — अमी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे लड़का ज्यादा कमायी कर सके। यह विचार ज्यादा नहीं करते कि लड़का अच्छा कैसे बने। लड़की बोयी कमायी सां करेगी नहीं, अगलिये असे शिक्षाकी क्या जरूरत? अैसे विचार जब तक रहेंगे, तब तक हम शिक्षाका मूल्य नहीं समझ सकेंगे।

अिदियन ओपीनियन

. . . जब तक देशमें अरिष्रवान शिक्षाको द्वारा विद्या नहीं दी जायगी, जब तक गरीबसे गरीब भारतीयको अच्छीसे अच्छी शिक्षा मिलनेकी स्थिति पैदा नहीं होगी, जब तक विद्या और धर्मका सपूर्ण सगम नहीं होगा, जब तक विद्याका हिंदकी परिस्थितिके साथ सबध नहीं जुड़ेगा, जब तक विदेशी भाषामें शिक्षा देनेमें बच्चों और नौकरानोंके मन पर पढ़नेवाला असह्य बोझ दूर नहीं कर दिया जायगा, तब तक अिसमें शक नहीं कि प्रजाका जीवन कभी अूँचा नहीं अूँटेगा।

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा हर प्रान्तकी भाषामें दी जानी चाहिये। शिक्षक अूँचे दरजेके होने चाहिये। स्कूल अैसी जगह होना चाहिये, जहा विद्यार्थीको साफ हवा-पानी मिठे, छाति मिले और मजान व आसपासकी जमीनसे स्वास्थ्यका सबक मिले। शिक्षण-पद्धति अैसी होनी चाहिये, जिससे भारतके मुख्य धंधो और साम-खास धर्मोंकी जानकारी मिल सके।

अिम तरहके स्कूलका सारा खर्च अूँठानेकी अेक मित्रने तैयारी बठायी है। अूनका अूँद्देश्य यह है कि अहमदाबादके बच्चोंको अिस स्कूलमें प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाय। हमारे मित्रकी अिच्छा है कि अैसे स्कूल अहमदाबादमें अेक नहीं, अनेक हों। हम मानते हैं कि अहमदाबादके पासमें जमीन मिल

गवती है, मकान बन गते हैं; परन्तु हम जानते हैं कि अच्छी शिक्षा पाये हुअे चरित्रवान शिक्षक मिलना मुश्किल हो सकता है। गुजरातके शिक्षित लोगोंको हम बनाना चाहते हैं कि अगुहे अस रास्तेकी तरफ नजर पुमानी चाहिये। महाराष्ट्रका शिक्षित वर्ग जिनका त्याग करता है, अमुका चतुर्थीग भी गुजरातका शिक्षित वर्ग नहीं करता। हमारे मित्रकी योजनामें असा तो कही नहीं है कि वेतन बिलकुल न दिया जाय। अस योजनामें यह सहूलियत रखी गयी है कि शिक्षकको अपने गुजारेके लायक रपया मिलता रहे। परन्तु जो शिक्षक अपनी कमायीकी हद नहीं बांध सकदा, वह असे स्कूलमें औत्प्रेत नहीं हो सकता।

नवजीवन, २१-९-१९

३

आजकल हिन्दुस्तानमें स्वराज्यकी पुकार हो रही है। केवल पुकार करनेसे ही स्वराज्य मिलनेवाला हो, तब तो अभी तक कमीका मिल गया होता। पुकारकी जरूरत तो है, परन्तु केवल पुकारसे काम नहीं बन सकता। जहां-जहां स्वराज्य मिला है, वहां-वहां स्वराज्यकी पुकार करनेसे पहले अस विषयकी हलचल भी समाजमें हुयी मालूम देती है। लोगोंमें स्वतंत्र विचार करने और स्वतंत्र ढंगसे रहनेका निश्चय और अमी तरहका चरताव भी देखा गया है। लोगोंकी शिक्षाका प्रबंध लोगोंको ही सौधा हुवा दीखता है और लोग खुद ही असे करते आये हैं। असा शक होता है कि यहां हम अससे अलटे रास्ते पर चलने आये हैं। आज स्वराज्यकी पुकार तो है, परन्तु आम लोगोंमें स्वतंत्र विचार बहुत नहीं दिखायी देता। स्वतंत्र वृत्तिका रहन-सहन कहीं नहीं दीखता। दीखता भी है तो बहुत कम। हमारी शिक्षा पूरी तरह विदेशी है। अस लेखमें अस विदेशी शिक्षाका ही विचार करना है। राष्ट्रीय शिक्षाके बिना सब व्यर्थ है। स्वराज्य आज मिले या कल, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षाके बिना वह टिक न सकेगा। आजकल भारतमें मिलनेवाली शिक्षा विदेशी मानी गयी है। पहले पांच सालको छोड़कर बाकीकी सारी शिक्षा विदेशी भाषामें दी जाती है। शुरूके पांच वर्षोंमें, जो सबसे ज्यादा अुपयोगी और महत्वके हैं, चाहे जैसे शिक्षकों द्वारा सिखा दी जाती है। और अुसके बाद अंग्रेजी शुरू होती है। अुम शिक्षामें बच्चोंको अेक अलग ही दुनियाकी कल्पना दी जाती है। बच्चोंकी शिक्षा

बुनके घरके साथ — घरकी परिस्थितियों के साथ कोभी संबंध नहीं होगा। आज तक बच्चे जमीन पर बैठकर धुसीधे पढ़ने से, परन्तु अब वे बड़ी पाठशालामें आ गये; अब उन्हें बेंचें चाहिए। घर पर तो अभी तक जमीन पर बैठनेका रिवाज है। आज तक लड़का हिन्दू होता, तो घोनी, कुरते और अंगरखेंसे और मुसलमान होता तो घोतीके बजाय पात्रामेमे ही मनोप मानता था, परन्तु अब अमुके लिये ज्यादातर कोट-पतपून ही चाहिये। आज एक अमुका काम नरमलकी कलमसे चढ़ता था, परन्तु अब 'स्टील-पेन' चाहिये। अिस तरह अमुके बाहरी जीवनमें फेरफार हुआ। घरके और स्कूलके रहन-सहनमें फर्क पडा। धीरे-धीरे परन्तु निश्चिन् रूपसे अमुके भीतरी जीवनमें भी परिवर्तन होने लगता है। अमुके जीवनमें जो परिवर्तन हुआ है, अमुसे अमुके घरमें या घरके रहन-सहनमें क्या परिवर्तन होनेवाला है? मा-बापको तो अिसकी कल्पना भी नहीं कि बच्चोंको क्या शिक्षा मिल रही है। और अमुके शिष्यमें अुनकी यक्षा तो और भी कम है।

मा-बाप अितना ही जानते हैं कि अिस शिक्षामे रुपया पैदा किया जा सकता है। और अितनेसे अुन्हें संतोष होता है। यह स्थिति बहुत दिन रही, तो हन सब विदेशी हो जायेंगे। हम जो आन्दोलन करते हैं, अुससे मिलने-वाले स्वराज्यके भी विदेशी हो जानेका डर है। आज देश अिस चीजमे दब गया है, वही चीज स्वराज्य मिल जानेके बाद भी जारी रह सकती है। अिस डरमे छूटनेका अेक ही अुपाय है, और वह है शिक्षाकी पद्धति बदलनेका। राष्ट्रीय शिक्षामें:

१. शिक्षा मानुषायामें दी जाय।
  २. शिक्षा और घरकी स्थितिके बीच आपसमें मेल रहे।
  ३. शिक्षा अैसी होनी चाहिये, अिससे ज्यादातर लोगोंकी जरूरतें पूरी हो।
  ४. प्राथमिक शालाके शिक्षक टेढ पहली कक्षासे चरित्रवान होने ही चाहिये।
  ५. शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिये।
  ६. शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये।
- शिक्षा मातृभाषामें दी जानी चाहिये — यह चीज हमें साबित करनी पड़नी है, यही हमारे लिये शर्मकी बात है।
७. सि-४

हम अंग्रेजी भाषाने प्रभावने यदि चौधिया न गये होते, तो हमें जिन स्वयंगिद चीजको गिद करनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। अंग्रेजी भाषाके हिमायती कहने हैं :

१. अंग्रेजी भाषा द्वारा ही देशमें जागृति हुई है।

२. अंग्रेजी साहित्य अितना विशाल है कि बूने छोड़ना दुर्भाग्यकी बात होगी। अुस साहित्यको हमारी भाषामें नहीं लाया जा सकता।

३. अंग्रेजी भाषाके द्वारा ही हम अपनी अेकताकी भावनाको प्राण कर सकते हैं। भारतकी कभी भाषाओंके पोषण और वृद्धिा प्रयत्न करता अुपर कही हुयी अेकताकी दृष्टिको संकुचित करनेके बराबर है; और हम अेक राष्ट्र हैं, अिस बड़ी हुई भावनाको पीछे हटाने जैसा है।

४. अंग्रेजी शासकोंकी भाषा है।

अंग्रेजीके हिमायतियोंके मुख्य विचार ये हैं। अुनके और भी विचार और कथन हैं, परन्तु अुनमें अुपर कही हुयी बातेंसे ज्यादा कुछ भी सा या महत्व नहीं है।

यह कहना कि अंग्रेजी भाषाने ही जागृति हुई है अर्धमत्य है। देशमें आजकल जो शिक्षा दी जाती है, वह सारी ही अंग्रेजी भाषामें दी जाती है। हिन्दू जनता कोभी नामर्द नहीं। अिसलिये अुसे जो कुछ अुममें से निरा अुसका अुसने अपुयोग किया। अितना होने पर भी कुल मिलाकर जो नतीदा निकला, वह निरासा ही पैदा करता है। यह सभी मानते हैं कि आजकी शिक्षानें बहुत बड़े दोष हैं। पचास सालकी शिक्षासे जिन परिणामोंकी आशा रखनेका हमें अधिकार था, अुतना फल नहीं मिला। यह क्यों हुआ? यदि वृहत्ने ही मानूभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती, तो आज अुसके सुन्दर परिणाम दिखायी देते। जो बात अंग्रेजी जाननेवाले मुट्ठीभर लोगोंको ही मान्य है, वही बात करोड़ों आदिमियोंमें फैली होती। जो जोश या शक्ति अंग्रेजी पढ़े थोड़ेसे लोग दिखा सकते हैं, वही जोश और शक्ति आज करोड़ों लोग दिखा सके होते। और हमारे नौजवान आज जो कालेजसे निस्लेज होकर निकलते हैं और नौकरी ढूँढते फिरते हैं, अुसके बजाय रटाग्रीते बचनेके कारण अुनका शरीर और वृद्धि ज्यादा बलवान होते, और नौकरीकी चीजें समझकर अुन्होंने अुसका तिरस्कार किया होता।

साहित्य छोड़ देनेके लिये किसीने नहीं कहा। अुस साहित्यका

भाषाओंमें अनुवाद किया होता। अिस तरह जापान,

दक्षिण अफ्रीका आदि देशोंमें होता है, वैसे ही हमने भी किया होता। जापानमें कुछ लोगोंको भूतम जर्मन और कुछको भूतम फ्रेंच भाषा सिखायी जाती है। अिनका काम अून-अून भाषाओंमें से अच्छे-अच्छे रत्न ढूँढ़कर अुन्हें आगामी भाषाके द्वारा जापानमें लाना होता है। अँसा नहीं है कि जर्मनीको अंग्रेजी भाषासे कुछ भी लेनेका नहीं होना। परन्तु अिमसे सारे जर्मन घोड़े ही अंग्रेजी पड़ने लगने हैं। अँस भी जर्मन अपनी शिक्षा अंग्रेजी भाषामें नहीं लेना। घोड़ेसे ही जर्मन अंग्रेजी सीखकर अूममें से नज़ी-नज़ी बानें जर्मन भाषामें अुतारते हैं और अपनी मातृभाषाकी सेवा करते हैं। हमें भी अँसा ही करना चाहिये।

हमें अँकताकी भावना अंग्रेजी भाषासे मिली है, अिस बारेमें सच्ची बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे यहां दाखिल हुई, अुसके बाद ही हममें अँसा भ्रम पैदा हुआ कि हम अलग-अलग हैं और बादमें हमने अँक होनेका प्रयत्न किया। हम बहुतसे देशोंमें देखने हैं कि भाषाकी अँकता जनताकी अँकताका अनिवार्य चिह्न नहीं है। दक्षिण अफ्रीकामें दो भाषाओं हैं। परन्तु स्वार्थ अँक होनेके कारण जनता अँक होने लगी है। कनाडामें भी अँसा ही है। अंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड और वेल्समें आज भी तीन भाषाओं बोलनी जाती हैं। वेल्सकी भाषाकी जागृतिके लिये मि० लायड जाज़ बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी अिन तीनों देशोंमें यह भावना जोरोंसे फैल रही है कि हम अँक ही राष्ट्र हैं। अलग-अलग भाषाका विकास करनेसे लोगोंमें जागृति पैदा होगी। अुन्हें अपनी स्थिति समझमें आवेगी। ये यह समझ सकेंगे कि हम अलग-अलग प्रायुक्तिके लोग अँक ही नावमें बैठे हैं। अिस तरह भाषाका भेद भूलकर और अपना स्वार्थ समझकर ये सब लोग नावकी गति बढ़ानेके लिये और अुसे सुरक्षित रखनेके लिये तैयार होंगे और तैयार रहेंगे। और मुशिक्षित लोगोंके लिये हिन्दी भाषाको सर्वसामान्य मानना पड़ेगा। हिन्दी सीखनेका प्रयत्न अंग्रेजी सीखनेके प्रयत्नके सामने कुछ भी नहीं है।

अंग्रेजी ही पासकोकी भाषा है, अिससे अितना ही तो सिद्ध होता है कि हममें से कुछ लोगोंको अंग्रेजी सीखनी चाहिये। मैं जो कुछ कहता हूँ, अूममें मेरा अंग्रेजी भाषासे कोभी द्वेष नहीं, सिर्फ अुसे अपनी जगह पर रखनेका ही आग्रह है। अपनी जगह पर वह अच्छी लगेगी और सब अुसकी ज़रूरत समझेंगे। वह शिक्षाका माध्यम नहीं हो सकती। वह हमारे आपसी व्यव-

हारकी भाषा नहीं बन सकती। हमारे स्कूलोंमें अंग्रेजी अथवा शिक्षा हर प्रान्तकी भाषाके द्वारा ही देनेकी जरूरत है।

शिक्षा और घरकी बुनियादमें मेल होना चाहिये; यह बात स्वतन्त्र है। आज दोनोंमें यह अकेला नहीं पायी जाती। राष्ट्रीय शिक्षामें यह बात ध्यानमें रखनी ही पड़ेगी।

शिक्षा अधिकतर जनताकी जरूरतें पूरी करनेवाली होनी चाहिये, अतः तीसरी बात पर विचार करें। जनताका बहुत बड़ा भाग किसानोंका है। दूसरे लोगोंका नंबर अनेक बाद आता है। यदि हमारे लड़कोंको गुरुने ही खेती और बुनाईका ज्ञान होता, यदि वे अतः दोनों वर्गोंकी जरूरतें समझते होते, यदि अतः वर्गोंको अपने धंधेका शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता, तो आज किसान मुगहाल होते। हमारे दोर दुबले और निकम्मे न होते। हमारे लोग लगभग नामशेष न बन गये होते। हमारी पैदावार कच्चे मालके रूपमें ही परदेश जाकर, वहाँके कारीगरोंके हाथों तैयार होकर, हमारे देशमें लौटकर हमें शर्मिदा न करती। और हम हर साल सूती कपड़ेके बदलेमें ब्रिटेनको ८५ करोड़ रुपया न देते होते। अतः शिक्षाने हमें मालिक न बनाकर गुलाम बना दिया है।

नोबेके प्राथमिक दर्जेके शिक्षक जरूर चरित्रवान होने चाहिये, अब अतः चौथी बात पर हम आते हैं। अंग्रेजीमें कहावत है कि 'बालक मनुष्यका पिता है।' अतः तरह हम लोगोंमें भी अकेल कहावत है कि 'पूतके पाप पालनेमें झलकते हैं।' कोमल बाल्यावस्थामें हम अपने बच्चोंको चाहे जैसे शिक्षकोंके हाथों सौंप दें और यह आशा रखें कि वे शक्तिशाली निकलें, तो यह कौचके बीज बोकर मींगरेके फूलोंकी आशा रखने जैसी बात होगी। छोटे बच्चोंके लिये अत्यन्त अत्यन्त शिक्षक रखनेमें हमें रुपयेकी रसी भर परवाह न करनी चाहिये। हमारे पुरखोंके समयमें हमारे बच्चोंको अति-मुनिवोंसे शिक्षा मिलती थी।

शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये, यह हमने पांचवीं चीज गिनी है। विद्यादानका संबंध रुपयेसे न होना चाहिये। जैसे सूर्य सबको अकेला प्रकाश देता है, वरसात जैसे सबके लिये बरसती है, वृषी तरह विद्यावृष्टि सब पर समान होनी चाहिये।

अन्तमें अिम बात पर पहुंचें कि शिक्षाको व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये। अिसी अंकुशमें प्रजा-निर्माण भी रहा हुआ है। यह अंकुश हाथमें होगा, सभी लोगोंको अपने बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भरौसा होगा और अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी। और जब शिक्षाको अंसा स्थान मिलेगा, तब स्वराज्य मांगते ही मिल जायगा।

अंसी शिक्षा जारी करना हमारा फर्ज है। अिम प्रकारकी शिक्षाकी मांग सरकारसे करनेका हमारा अधिकार है। परन्तु जब हम स्वयं अुसे शुरू करेंगे, सभी सरकारसे अुसकी मांग कर सकेंगे। परन्तु अिस लेखका विषय यह नहीं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा देनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये। पहले लोगों द्वारा अूपरके विचार स्वीकृत होने दीजिये।*

५

खेती और बुनाजीकी शिक्षाका स्थान

यदि हम चाहते हों कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें और दूसरोंके सहारे न रहें, तो हमें अुन्हें संपूर्ण औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिये। हमारे देशमें सौमें से पन्चासी आदमी खेती करते हैं और दस आदमी किसानोंकी जरूरतें पूरी करनेका काम करते हैं, वहां खेती और हाथकी बुनाजीकी हर बालककी अच्छी व्यावहारिक शिक्षामें जरूर शामिल करना चाहिये। अंसी शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी जीवन-संग्राममें बेकार या विवर्तव्यविमुख नहीं रहेगा। सफाजी, स्वास्थ्यके नियम और प्रजा-संगोपन शास्त्र तो जरूर सिखाने चाहिये।†

* 'आत्मोद्धार' (पृ० १, पृष्ठ २१३-१६) मराठी मासिकसे।

† 'आत्मोद्धार' (पृ० १, पृष्ठ ५६)

शिक्षाका मध्यविन्दु

जब शिक्षामें बलिष्ठ-मनसमें अग्रगण्यता पर ग्यादा जोर दिया जा रहा है, तब भाषाएं जैसके लेखमें में नीचेका अक्षरण देना बहुत आगेनी होगी।

“हमारा जीवन अेक अनन्य गतिमाने बचती तरह है, जिसमें विज्ञानकी प्रगति ज्यों-ज्यों होती जाती है, त्यों-त्यों पर ग्यान दूर-दूर होना जा रहा है कि विज्ञानका आगोण जैमे दिया जाय। प्रगतिशील विज्ञान जिस हद तक पहुंचा है, अंगके आगोणकी जिम्मेदारी अंगमें बहुत दूर बनी गयी है। अिस तरह विज्ञान और जिम्मेदारीकी जो होइ हो गयी है, अंगमें जिम्मेदारी हमेंसा आगे ही गयी है। विज्ञानकी आनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकनेकी अिस कमजोरीकी ही मैं विज्ञानकी सर्वांश कहना हू। विज्ञान नीचकर आय बन्दूक बनाना सीख जायेंगे, परन्तु विज्ञान यह नहीं गिनाता कि बन्दूक बर बलानी और अिस पर बलानी चाहिये। आइ कहते हैं कि यह काम नीतिशास्त्रका है। मेरा जवाब यह है कि नीतिशास्त्र जहा मुझे बन्दूकका योग्य अुपयोग सिखाता है, वही माय ही अंगका दुर्जनोग भी सिखाता है। और क्योंकि अिसके दुर्जनोगसे बहुत बार मेरा स्वायं ग्यादा अच्छी तरह सधता है, अिसलिए मेरे नीतिशास्त्रके जानमें तो मेरे पड़ोसीका मेरे हावमें गोली खाने और छुटनेका डर ही बड़नेवाला है। दुष्ट आदमीके हायमें नीतिशास्त्रका हथियार आनेसे ही तो वह संतान बहनाता है। संतानको छंदनकी युनिवर्सिटीकी नीतिशास्त्रकी परीक्षाका प्रश्नपत्र दिया जाय, तो वह जरूर सारे अिनाम ले जाय। अिस तरह अेक हद तक नीतिशास्त्र और भौतिक शास्त्र दोनों अेक-दूसरेके मुहमें धूकनेवाले हैं। तो अिस जिम्मेदारीकी विज्ञान कभी पूरा नहीं कर सकता, असे हम क्या कहेंगे? मैंने अिसे जीवन कहा है, दूसरे लोग अिसे आत्मा या अन्तरात्मा कहते हैं या संकल्पशक्ति कहते हैं। अिसे हम चाहे जो नाम दें, परन्तु अितना मान लेना काफी है कि अिसकी हस्ती स्वीकार करनेमें ही मानव-समाजका भविष्य समाया हुआ है। शिक्षाका फजं यही है। विज्ञानकी जिम्मेदारी — बस अिची चीजके आगे शिक्षाकी सारी हिम्मत और धर्मकी सारी प्रवृत्ति रुक जाती है।

यदि और सब बातोंकी सावधानी रखते हुअे जिस चीजकी असावधानी रखेंगे, तो हमें हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।”

नवजीवन, ३-१०-२६

५

सत्याग्रह आश्रम*

पिछले साल बहुतसे विद्यार्थी मुझसे यहां बात करने आये थे। अूस समय मैंने उनसे कहा था कि भारतके किसी भागमें मैं अेक संस्था या आश्रम खोलनेकी तैयारी कर रहा हूं। जिसलिअे मैं आज आपके सामने सत्याग्रह आश्रमके बारेमें बोलनेवाला हूं। मुझ लगत है और मेरे सारे सार्वजनिक जीवनमें मुझे यह महसूस हुआ है कि हमें जिस चीजकी जरूरत है, जिसकी हर राष्ट्रको जरूरत है, परन्तु दुनियाके दूसरे सब राष्ट्रोंके बनिस्बत हमें जिस समय जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वह यही है कि हम चरित्रका विकास करें। यही विचार हमारे देशभक्त मोललेजीने प्रकट किया था। आप यह जानने होंगे कि अुन्होंने अपने बहुतसे भाषणोंमें यह कहा था कि जब तक हमारे पास अपने मनकी अिच्छाओंको सहारा देनेवाला चरित्रबल नहीं है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम किसी लायक नहीं बनेंगे। अिसीलिअे अुन्होंने भारते सेवक समाज नामकी महान संस्था खोली है। आप जानते होंगे कि अूस समाजकी जो रूपरेखा बनायी गयी थी, अुसमें श्री मोललेने विचार-पूर्वक कहा था कि हमारे देशके राजनीतिक जीवनको धार्मिक बनानेकी जरूरत है। आप यह भी जानते होंगे कि वे बार-बार कहते थे कि हमारे चरित्रबलका औसत यूरोपकी अधिकतर जनताके चरित्रबलके औसतसे कम है। मैं अुन्हें अभिमानके साथ अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। परन्तु यह नहीं कह सकता कि उनका यह कयन सचमुच आधारभूत है या नहीं। फिर भी मैं अितना तो मानता ही हू कि शिक्षित भारतका विचार करते समय अुसके पक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है; और अिसका कारण यह नहीं कि हमारे शिक्षित वर्गने मूल की है, बल्कि यह है कि हम परिस्वितियोंके शिकार हुअे हैं। कुछ भी हो, परन्तु मैंने अिसे जीवनका सूत्र

* यह भाषण फरवरी १९१७ में मद्रासमें दिया गया था।

माना है कि कोसी भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब तक बुद्धि धर्मका सहारा न होगा, तब तक बुद्धि का किया कोसी भी काम सचमुच सफल नहीं होगा। परन्तु धर्मका अर्थ क्या? यह सवाल तुल्य पूछा जायगा। मैं तो यह जवाब दूंगा कि दुनियाके सारे धर्मग्रंथ पढ़ने पर भी सच्चा धर्म नहीं मिल सकता। धर्म सचमुच बुद्धिप्राप्त नहीं, बल्कि हृदयप्राप्त है। यह हमसे अलग कोसी दूसरी चीज नहीं। यह अंगी चीज है जिसका हमें अपने भीतरसे ही विकास करनेकी जरूरत है। वह हमारे भीतर ही है। कुछ लोगोंको बुद्धि का पता होता है, कुछको ज्ञान का नहीं होता। परन्तु यह तत्त्व बुद्धि में ही रहता तो है। हम अपने भीतरकी इस धार्मिक वृत्तिको बाहरी या भीतरी साधनसे जगा लें, भले ही तब तक कुछ भी हो। और यदि हम कोसी भी काम बाकायदा और बिना तब तक टिकनेवाला करना चाहते हों, तो इस वृत्तिको जगाना ही पड़ेगा।

हमारे शास्त्रोंने कुछ नियम जीवनके सूत्र और सिद्धान्तके रूप में बताये हैं, जिन्हें हमें स्वयंसिद्ध सत्यके तौर पर मान लेना है। शास्त्र हमें कहते हैं कि जिन नियमों पर अमल न किया जायगा, तो हम धर्मका षोडा बहुत दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। बरसोंसे मैं जिन नियमोंको पूरी तरह मानता हूँ और शास्त्रकी जिन आज्ञाओं पर अमल करनेका सचमुच प्रयत्न करता रहा हूँ। जिसलिये सत्याग्रह आधम खोलनेमें मेरे जैसे विचारवालोंकी मदद लेना मैंने ठीक समझा है। जो नियम बनाये गये हैं और जिनका हमारे आधममें रहनेकी इच्छा करनेवाले सभीको पालन करना है, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

नियमोंमें से पाच धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला और श्रेष्ठ नियम सत्यव्रतका है। हम सामान्य रूपमें सत्य अिसे मानते हैं कि यथावत् असत्यका अुपयोग न किया जाय, यानी यह समझते हैं कि 'सत्य ही सर्वोत्तम नीति है', जिस कथनका अनुसरण करनेवाली बात ही सत्य है। परन्तु सिर्फ यही सत्य नहीं है। क्योंकि जिसमें यह अर्थ भी आ जाता है कि 'यदि वह सबसे अच्छी नीति न हो, तो उसे हम छोड़ दें। परन्तु जिस सत्यको मैं ... यह है कि हमें चाहे जितना कष्ट बुद्धि अनुसार बिताना चाहिये। सत्यका प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है।

भी अपना

अन्होंने सत्यके खातिर अपने पिताका सामना करनेकी हिम्मत की थी। अन्होंने प्रतिहार करके या अपने पिताके जैसा बरताव करके अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न नहीं किया। परन्तु अपने पिताकी तरफसे अपने पर होने-वाले हमलों या अपने पिताकी आज्ञामें दूसरोंके किये हुये प्रहारोंके बदलेमें प्रहार करनेकी परवाह किये बिना अन्होंने स्वयं जिते सत्य समझा था, अ्सकी रक्षाके लिये वे जान देनेको तैयार थे। अिनना ही नहीं, अन्होंने हमलोंमें बचना भी नहीं चाहा था। अिनके बजाय जो हजारों अत्याचार अून पर किये गये, अून सबको अन्होंने हंसकर सह लिया। मतीजा यह हुआ कि अन्तमें सत्यकी जय हुई। परन्तु प्रह्लादने ये सब अत्याचार अिस विश्वाससे सहन नहीं किये थे कि किमी दिन अपने जीतेजी ही वे सत्यके नियमकी अटलना दिसा सकेंगे। बल्कि अत्याचारमें अूनकी मौन हो जाती, तो भी वे सत्यमें चिपटे रहने। मैं जैसे सत्यका सेवन करना चाहता हूँ। कल मैंने अेक घटना देखी। वह थी तो बहुत छोटी, परन्तु मैं समझता हूँ कि जैसे तिनका हवाका दस बनाता है, वैसे ही ये मामूली घटनाओं भी मनुष्यके हृदयकी वृत्तिको बनाती हैं। घटना यह थी : अेक मित्र मुझसे सानगी बात करना चाहने थे; अिसलिये वे और मैं अेकान्तमें गये और बातें करने लगे। अितनेमें अेक तीमरे मित्र आये और अन्होंने सम्यताके नाते पूछा : "मैंने आपकी बातचीतमें बाधा तो नहीं डाली ? " जिन मित्रके साथ मैं बातें कर रहा था वे बोले : "नहीं, हम कोभी सानगी बात नहीं कर रहे हैं।" मुझे थोड़ा अचभा हुआ, क्योंकि मुझे अेकान्तमें ले जाया गया था और मैं जानता था कि हमारी बातचीत अिन मित्रसे सानगी थी। परन्तु अन्होंने गुरुरत विनयके नाने — मैं तो असे जरुरतसे ज्यादा विनय कहूँगा — कहा : "हमारी बातचीत कोभी सानगी नहीं। आप (पीछेसे आने-वाले मित्र) भले ही हमारे पास आअिये।" मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सत्यका जो लक्षण बताया है, यह व्यवहार अ्सके अनुसार नहीं था। मैं मानता हूँ कि अून मित्रको यथासमय नम्रतासे परन्तु स्पष्ट और शुद्ध मनसे सामनेवाले मित्रको — जो सज्जन होता है और जहाँ तक किमीका व्यवहार सज्जनताके विरुद्ध न हो, तब तक हम हरअेकको सज्जन माननेके लिये बंधे हुये हैं — बुरा न लगनेवाले ढगसे यह कहना चाहिये था कि "आपके कहे मुताबिक आपके महा आनेसे हमारी बातचीतमें बाधा पड़ेगी।"

परन्तु मुझे साफ़ यह कहा जायगा कि अजिन तरहका व्यवहार तो लोगोंके सम्मान बनाता है। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ कहना व्यवहारमे उदात्त है। नगरनाके नाम हम अंग्रेज़ कहते रहेंगे तो हमारी प्रथा अवश्य ही दार्शनिक बन जायगी। अंक अंग्रेज़ अजिनके माय हुमी बालबोध मुझे याद आती है। अजिनके माय मेरी जान-महबूब बहू नही थी। वे अंक कानिबके विधान हैं और बहू गालमे भारतमें रहने हे। मेरे माय अंक बार वे कुछ बर्त कर रहे थे। अजिन गमय अजिनमे मुझे गुला : "आप यह बात मानेंगे न नही कि जब भारतीयोंको किनी बालमे अजिनकार करना चाहिये, तब नो वे अजिनकार करनेकी हिम्मत नही दिनाते ? यह हिम्मत अजिनकार अंग्रेज़ोंके है।" मुझे कहना चाहिये कि मेरे तुल्य 'ज्ञा' कह दिना; अजिन बालमे मे सहमत हो गया। अजिन आदमीको ध्यानमें रखकर हम बोले हैं, अजिनकी भावनाओंकी अजिनकार करनेके लिये हम साफ़ तौर पर और हिम्मतके साथ 'ना' करनेमें आनाकानी करते हैं। हमारे आश्रममें हमने अंक नियम अंसा रखा है कि हम किनी बालके लिये अजिनकार करना चाहें, तो हमें नजिबकी परवाह न करके अजिनकार कर देना चाहिये। अजिन तरहका सत्य अजिन हमारा पहला नियम है।

अब हम अहिंसा बतका विचार करेंगे। अहिंसाका शब्दार्थ 'न मारना' है। परन्तु मुझे अजिनमें बड़ा अर्थ समाया हुआ दीखता है। अहिंसाका अर्थ 'न मारना' मात्र करनेमे मे अजिन स्थानमें पहुँचता हूँ, अजिनसे कहीं अजिन — बहूत अजिन — स्थानमें अहिंसामें रहा हुआ अगाध अर्थ मुझे ले आता है। अहिंसाका सच्चा अर्थ यह है कि हम किसीको नुकसान न पहुँचायें; जो अपनेको हमारा शत्रु मानता हो, अजिनके लिये भी हम अनुदार विचार न रखें। अजिन विचारके मर्यादित रूप पर अजिन ध्यान दीजिये। मे यह नही कहता कि 'जिसे हम अपना शत्रु मानते हों', बल्कि यह कहता हूँ कि 'जो अपनेको हमारा शत्रु समझता हो'। क्योंकि जो अहिंसा धर्म पालता है, अजिनके लिये कोभी शत्रु हो ही नही सकता; वह किसीको शत्रु समझता ही नही। परन्तु अंसे लोग होते हैं जो अपनेको अजिनका शत्रु मानते हैं, और अजिनके लिये वह लाचार है। परन्तु अंसे आश्रमियोंके लिये भी बुरे विचार नही रखे जा सकते। हम अजिनके बदले पत्थर फेंकें, तो हमारा बरताव अहिंसा धर्मके खिलाफ़ ठहरेगा। पर मे तो अजिनसे भी आगे जाता हूँ। हम अपने अजिनकी

प्रवृत्ति या कथित दानुकी प्रवृत्ति पर गुस्सा करें, तो भी हम अहिंसाके पालनमें पिछड़ जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम गुस्सा न करें, यानी हम सिर झुका दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुस्सा करनेका मतलब यह चाहना है कि दानुको किसी तरहकी हानि पहुँचे, या उसे दूर कर दिया जाय, फिर भले ही अँसा हमारे हाथसे न होकर किसी दूसरेके हाथसे हो, या दिव्यसत्ता द्वारा हो। इस तरहका विचार भी हम अपने मनमें रखेंगे, तो हम अहिंसा धर्ममें हट जायेंगे। जो आश्रममें शामिल होते हैं, उन्हें अहिंसाका यह अर्थ अशरशः स्वीकार करना पड़ता है। इससे यह न समझना चाहिये कि हम अहिंसाका धर्म पूरी तरह पालते हैं। अँसी कोभी बात नहीं। यह तो अँक आदर्श है, जिसे हमें प्राप्त करना है; और हममें शक्ति हो तो यह आदर्श किसी क्षण प्राप्त करने जसा है। परन्तु यह कोभी भूमितिका सिद्धान्त नहीं, जिसे हम जवानी याद कर लें। अँसे गणितके कठिन प्रश्न हल करने जैसी बात भी नहीं है। अँन प्रश्नोंको हल करनेसे यह काम वहीं ज्यादा कठिन है। हममें से बहुतोंने अँन सवालको समझनेके लिये जागरण किया है। हमें यह व्रत पालना हो तो जागरणके सिवा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें बहुतमी रातें आँखोंमें निकालनी होंगी और हम यह ध्येय पूरा कर सकें या अँसे देख भी सकें, अँससे पहले बहुतेरी मानसिक व्यथाओं और वेदनाओं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि धार्मिक जीवनका क्या अर्थ है, तो आपको और मुझे यह ध्येय अवश्य प्राप्त करना होगा। इससे ज्यादा मैं इस सिद्धान्त पर नहीं बोलूँगा। जो आदमी इस व्रतकी शक्तिमें विश्वास रखता है, उसे आखिरी मंजिल पर यानी जब अँसका ध्येय पूरा होनेको आता है, सब सारी दुनिया अपने चरणोंमें आकर पड़ती दीखती है। यह बात नहीं कि वह सारी दुनियाको अपने पैरोंमें गिराना चाहता है, पर अँसा होता ही है। यदि हम अपना प्रेम अपने कथित दानु पर इस तरह बरसायें कि अँसका असर अँस पर हमेशा बना रहे, तो वह भी हमें चाहने लगेगा। जिसमें से अँक विचार यह भी निकलता है कि इस नियमके अनुसार योजना बनाकर की जानेवाली खून-खराबी और खूले आम किये जानेवाले खून नहीं हो सकते। और देशके लिये या हमारे आश्रित प्रियजनोकी अँज्जत बचानेके लिये भी हम किसी तरहका जुल्म नहीं कर सकते। यह तो अँज्जतकी तुच्छ प्रकारकी

रखा नहीं जा सकती है। अहिंसा धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आश्रितोंकी अजिजत अघम करनेको तयार हुअे आशमीके आगे अपने कुरबानी करके बचानी चाहिये। बदलेमें मारनेके लिये शरीर और मनकी जितनी बहादुरी चाहिये, उससे ज्यादा बहादुरी अपनेको कुरबा कर देनेके लिये चाहिये। हममें किसी हद तक शरीरबल — शौर्य नहीं — हो सकता है और उस बलको हम काममें लेते हैं। पर जब वह खत हो जाता है तब क्या होता है? सामनेवाला आशमी गुस्तेमें भर जाता और उसकी शक्तके साथ अपनी शक्तका मुकाबला करके हम बुझे और बुकसाते हैं; और जब वह हमें अघमरा कर देता है, तब वह अपनी बर्ब हुअी शक्तका अपुयोग हमारे आश्रित लोगों पर करता है। परन्तु हम बुझ पर बदलेमें वार न करें और अपने आश्रितों और शत्रुके बीचमें उट कर खड़े हो जायं और बदलेमें वार किये बिना उसके प्रहार सहते रहें वे क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अशुकी सारी शक्ति हम पर खर्च हो जायगी और हमारे आश्रितोंको किसी भी तरहकी हानि नहीं पहुंचेगी। जो देशाभिमान इस समय यूरोपमें चल रहे युद्धको स्वीकार करता है, उस देशाभिमानकी जिस तरहके जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हम ब्रह्मचर्य व्रत भी लेते हैं। जो जनताकी सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें सच्चे धार्मिक जीवनके दर्शन करनेकी आशा है, वे विवाहित हों या कुंवारे, उन्हें ब्रह्मचारीका जीवन बिताना चाहिये। विवाह स्त्रीकी पुरुषके ज्यादा गहरे संबंधमें बांधता है और वे दोनों अकेले बियोग अपने में बनने हैं। अशुका वियोग अशु जीवनमें और अगले जन्ममें भी संभव नहीं। परन्तु मैं नहीं समझता कि हमारी विवाहकी कल्पनामें कामको स्थान मिलना ही चाहिये। कुछ भी हो, परन्तु जो आश्रममें शरीरक होना चाहते हैं, अशुके मानने यह बात इस तरह रखी जाती है। मैं इस पर विस्तारसे बोलना नहीं चाहता।

अशुके अलावा, हम स्वादेन्द्रिय-निग्रह व्रत भी पालते हैं। जो आशमी अपनेमें रहनेवाली पशुवृत्तिको जीतना चाहता है, वह यदि अपनी जीभको बचामें रखता है, तो अंश आगामीमे कर सकता है। मुझे लगता है कि पशुके शरीरमें यह अंश बहुत कठिन व्रत है। मैं अभी विस्तारसे बोलूँगा।

देखकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने जो कुछ देखा, उसे मुझे कुछ भी अचभा नहीं हुआ, यद्यपि मुझे अचभा होना चाहिये था; परन्तु अब मुझे इसकी आदत पड़ गयी है। वहाँ मैंने बहुतसे रसोड़े देखे। ये रसोड़े कोअी जाति-पातिके नियम पालनेके लिये नहीं बनाये गये हैं, बल्कि अलग-अलग जगहोसे आनेवाले लोगोंको अपने अनुकूल और पूरा स्वाद मिले इसके लिये अितने ज्यादा रसोड़े बनानेकी जरूरत मालूम हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वयं ब्राह्मणोके लिये भी अलग-अलग विभाग और अलग-अलग रसोड़े हैं, जहाँ अलग-अलग समूहोके तरह-तरहके स्वादके लिये रसोअी बननी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह स्वादका मालिक बनना नहीं, बल्कि गुलाम बनना है। मैं अितना ही कहूँगा कि जब तक हम अपने मनको जिस आदतसे नहीं छुड़ायेंगे, जब तक हम चाय, काफीकी दुकानो और अिन सब रसोड़ों परसे अपनी नजर नहीं हटायेंगे, जब तक अपने शरीरकी अच्छी सन्दुरुस्ती बनाये रखनेवाली जरूरी खुराकसे हम संतोप न करेंगे और जब तक हम मशीले और गरम मसाले, जो हम अपने खानेमें डालते हैं, छोड देनेको तैयार न होंगे, तब तक हमारे भीतर जो जरूरतसे ज्यादा और अुभाइनेवाली गरमी है अुस पर हम कभी काबू नहीं पा सकेंगे। हम अँसा न करेंगे, तो अिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हम अपनेको गिरा देंगे। हमें जो पवित्र अमानत सौपी गयी है, अुसका भी दुष्योग करेंगे और पशु तथा जड़से भी नीचे दर्जेके बन जायेंगे। खाना, पीना और कामोपभोग हममें और पशुअोमें अेकसा है। परन्तु आपने कभी अँसी गाय या धोड़ा देखा है, जो हमारी तरह स्वादका लालची हो? क्या आप मानते हैं कि यह सस्कृतिका चिह्न है? क्या यह सच्चे जीवनकी निरानी है कि हम अपने खानेकी चीजें अितनी बड़ा लें कि हमें यह खबर तक न रहे कि हम कहा हैं, अेकके बाद दूसरे पकवान बुडनेके लिये पागल हो जायं, और अिन पकवानोंके बारेमें अखबारोंमें आनेवाले विज्ञापन पड़नेको बीड़ते फिरें?

अेक और अत अस्तेषका है। मैं यह कहना चाहता हू कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं। मेरे तुरन्तके कामके लिये कोअी चीज जरूरी न हो और अुसे मैं लेकर अपने पास रख छोडूँ, तो मैं अुमकी किसी दूसरेके पाससे चोरी करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मृष्टिका यह अटक नियम

है कि वह हमारी जरूरतें पूरी करनेके लायक रोज पैदा करती है और यदि हर आदमी रोज अपनी जरूरतके अनुसार ही ले, ज्यादा न ले, तो ग्रिम संसारमें गरीबी न रहे और कोअी भी आदमी भूखा न मरे। हममें जो यह अनमानना है, उसका अर्थ यह है कि हम चोरी करते हैं। मैं 'ममात्रवादी' नहीं हूँ और जिनके पास दौलत है, उनसे मैं अगे छिनवा लेना नहीं चाहता। परन्तु मैं अितना तो कहूँगा कि हममें से जो व्यक्ति अंधेरेसे अज्ञानमें जाना चाहते हैं, उन्हें तो अस्नेय वत पालना ही पड़ेगा। मैं किसीमें अंधका अधिकार छिनना नहीं चाहता। यदि मैं अंधा बरू तो अहिंसा धर्ममें डिग जाऊँ। मुझे चिन्ती दूसरेके पास ज्यादा हो तो मले ही हो। परन्तु मेरे अपने जीवनको व्यवस्थित रखनेके लिये तो मैं कहूँगा कि ग्रिम चीजकी मुझे जरूरत नहीं, उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। भारतमें तीन करोड़ आदमी अँसे हैं जिन्हें अँक समय खाकर ही संतोष करना पड़ता है; और वह भी सिर्फ रूखी-सूखी रोटी और चुटकी भर नमकसे। जब तक ग्रिम तीन करोड़ लोगोंको पूरा कपड़ा और खाना नहीं मिलता, तब तक आपकी और मुझे हमारे पास जो कुछ है उसे रखनेका अधिकार नहीं। आप और मैं ज्यादा समझदार हैं, जिसलिये हमें अपनी जरूरतोंमें अचित फेरफार करना चाहिये और स्वेच्छासे भूख भी सहनी चाहिये, जिससे अून लोगोंकी सार-संभाल हो सके, उन्हें खानेकी अन्न और पहननेकी कपड़ा मिल सके। अितने से अपने आप ही अपरिग्रह वत निकलता है।

अब मैं स्वदेशी वतके बारेमें कहूँगा। स्वदेशी वत जरूरी वत है। स्वदेशी जीवन और स्वदेशी भावनासे आप परिचित हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये हम यदि पड़ोसीको छोड़कर दूसरेके पास जाते हैं, तो हम अपने जीवनके अँक पवित्र नियमको तोड़ते हैं। बम्बईसे कोअी मनुष्य यहां आये और अपने पासका माल सरीसरेको आपसे कहे, तो जब तक आपके अपने आंगनमें मद्रासमें पैदा हुआ और बड़ा हुआ व्यापारी है, तब तक आप बम्बईके व्यापारीको सहारा देंगे तो अनुचित काम करेंगे। स्वदेशीके बारेमें मेरा यह विचार है। आपके गांवमें जब तक गावका ही नाअी है, तब तक मद्राससे आपके पास आये हूँगे हंगियार नाअीको दूर रखकर अूसीको सहारा देना आपका फर्ज है। यदि आपकी अँसा जान पड़े कि अपने गांवके नाअीमें मद्रासके नाअी जैसी हंगियारी आनी

चाहिये, तो आप मुझे बँसी तालीम दिला सकते हैं। जरूरत हो तो आप मुझे मद्रास भेजें, ताकि वह वहाँ जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप ऐसा न करें, तब तक आप दूसरे नाजीके पास जाकर ठीक नहीं करने। ऐसा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। इसी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतसी चीजें अँसी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकती, तो हमें अुनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतसी चीजें जरूरी मालूम हो, तो भी अुनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विश्वास रखिये जब आपका दिल अिम तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे अेक बड़ा बोझ अुतरा हुआ-सा लगेगा। इसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामकी अनुपम पुस्तकके यात्रीको भी हुआ था। अेक समय अँसा आया कि यात्री जो बड़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह अुसे मालूम हुआ बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह अँसा था, अुससे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा। अिनी तरह जिस समय आप अँसे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, अुसी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे।

हम निर्भयताका घत भी पालते हैं। भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, अँसे डरसे जकड़ा हुआ है, जो अुने कमजोर कर रहा है। हम अपना मुह सबके सामने नहीं खोलते, पक्षी राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते। हम कुछ विचार रखते हैं, अुनकी खानगीमें बात भी करते हो और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हो, पर अुनका अुपयोग सार्वजनिक रूपसे नहीं करते! हमने मौनग्रत लिया होना, तो मैं कुछ न कहता। सार्वजनिक रूपमें खोलते समय हम जो कुछ कहते हैं, अुममें सबकुछ हमारा विश्वास नहीं होता। मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें खोलनेवाले हरअेक सार्वजनिक पुरषको अिस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं। मैं यह कहना चाहता हू कि अेक ही सत्ता अँसी है—यदि हम अुसे गही अर्थमें सत्ता कह सकें तो—जिसे हमें डरना चाहिये; और वह सत्ता अेक अीश्वर है। हम परमात्मासे डरेंगे, ती तितनी ही अुषी पदबीवालेने भी नहीं डरेंगे। यदि हम सत्यका घत बिग्री भी तरह या बिग्री भी रूपमें पालना चाहते हो, तो हमें निर्भयता जरूर रखनी होगी। भगवद्गीतामें आप देखेंगे कि दैवी संपत्तिमें पहली संपत्ति 'अभय' ब्रह्माभी गत्री है। हम नतीजेसे

डरते हैं; भिगीलित्रे हम गब बोलनेमे डरते हैं। जो मनुष्य श्रीरवसे डरता है, वह अभी सामाजिक परिणामोंमें नहीं डरता। धर्मके क्या मानी है, वह ममज्ञानकी योग्यता प्राप्त करनेमे पहुँचे और भारतको राम्ना दिखानेकी योग्यता प्राप्त करनेमे पहुँचे क्या आदमी यह नहीं महसूस होता कि हमें निडर रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हम दूररोंने घोवा सा चुके हैं, वैसे ही हम अपने देशभात्रियोंको भी घोवा देना चाहते हैं? अतः हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी जरूरी चीज है।

असके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी बात पालना है। जिस समय हिन्दु धर्म पर यह अंक अमिट कलंक है। मैं यह माननेसे अतिकार करता हूँ कि वह कलंक अनादि कालमे चला आ रहा है। मेरी धारणा है कि जिस समय हम अपने जीवनके चक्रमें बहुत नीची जगह होंगे, अमु समय अस्पृश्यताकी यह कमीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुआ होगी। यह बुझी अभी तक हमसे चिपटी हुआ है और अभी तक हममें धर किये हुअे है। मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये अंक शाप है; और जब तक हम पर यह शाप है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस पवित्र भूमिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे जिस असम्भ्य पापका अचित दण्ड हैं। किसी मनुष्यको अुसके धंधेके कारण अछूत मानना समझमें न आनेकानी बात है। मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको सारी आधुनिक शिक्षा मिलती है; जिसलिये यदि आप भी जिस पापमें मापीदार बनें, तो बेहतर है कि आपको कोभी शिक्षा ही न मिले।

वेशक, जिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनाओका सामना करता होना है। आपको अँसा महसूस हो सकता है कि जिस दुनियामें कोभी भी आदमी अँसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप अपने घरवालों पर अँसा असर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास अँसो छाप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आदमी सारी शक्ति अुसमें सचं हो जाती है। जिसलिये हमने जिस आधममें असा नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी-मातृभाषामें लेनी चाहिये।

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो जरूर ही। जैसे यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निबटानेके लिये हमने जिस

आधममें असा नियम रखा है कि हम भारतकी जितनी भापाओं सीख सकते हों सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाना हू कि अंग्रेजी भापा पर काबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें अिन भापाओंको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं। हम कभी अंग्रेजी भापा पर काबू नहीं पा सकते। कुछ अपवादोंको छोड़कर, हमारे लिये असा करना सम्भव नहीं हुआ। जितनी स्पष्टतासे हम अपने विचार अपनी मानुभापामें प्रकट कर सकते हैं, अतनी स्पष्टतासे हम अंग्रेजी भापामें नहीं कर सकते। हम अपने वचनके सारे साल अपने स्मृतिपट परसे कैसे मिटा सकते हैं? परन्तु हम जिसे अूचा जीवन कहते हैं, अूने अंग्रेजी भापाकी शिक्षासे ही शुरू करते हैं, और तब हम असा ही करते हैं। अिससे हमारे जीवनकी कड़िया टूट जाती हैं, और अिसके लिये हमें बड़ा भारी दण्ड भोगना पड़ेगा। अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका सबध मालूम होगा। शिक्षाका फंजाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी वृत्ति बनी हुआ है। शिक्षासे हम अिम भयकर पापको समझनेके योग्य जरूर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरसे अिनने जकड़े हुए हैं कि अिस विचारको अपने घरमें दालिज नहीं कर सकते। हम अपने कुटुम्बकी परंपराके लिये और घरके आदमियोंके लिये अंब पूज्यभाव रखते हैं। आप कहेंगे : 'यदि मैं अपने पितासे कहूं कि अब मैं अिस पापमें ज्यादा समय तक भाग नहीं ले सकूंगा तो वे मर ही जायें।' मैं यह कहता हू कि प्रह्लादने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि असा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो! उसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी अूस नामका अुच्चार करके घरका कोना-कोना गुंजा देते थे। आप और मैं अपने माता-पिताके सामने असा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अिम तरहका सफल आपात पहुंचनेसे अुनमें से कुछकी मौत भी हो जाय तो शोभी हुई नहीं। अिम तरहके कितने ही सफल आपात घायद हमें करने पड़ेंगे। जब तब हम पीड़ियोंके चले आनेवाले अंसरे रिवाजोंको मानने रहेंगे, तब तक अंसरे मौके आ भी सकते हैं। परन्तु भीखरका नियम अिससे बड़बर है। और अूम नियमके अधीन रहकर मेरे माता-पिताको और मुझे अुनकी कुरबानी करनी चाहिये।

हम हाथसे बुझनेका काम भी करते हैं। आप कहेंगे : 'हम अपने हाथको किमलिये काममें लें?' अिनी तरह आप कहेंगे : 'जो अनपड़ है, अुन्हें

डरते हैं; अिमीलिये हम सब बोलनेसे डरते हैं। जो मनुष्य बंगाली है वह कभी सामाजिक परिणामोंसे नहीं डरता। घनेके इस बने-समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेसे पहले और भारतको एक योग्यता प्राप्त करनेसे पहले क्या आपको यह नहीं मद्दुत है कि निडर रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हन दूसरेके बचक हैं, वैसे ही हम अपने देशभाषियोंको भी धोखा देना चाहें? हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी जरूरी चीज है।

अिसके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी बात पालना है। अिन सब-घमं पर यह अेक अमिट कलंक है। मैं यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि कलंक अनादि कालसे चला आ रहा है। मेरी धारणा है कि अिन अपने जीवनके चक्रमें बहुत नीची जगह होंगे, अुस समय अन्धकार की कमीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुयी होगी। अभी तक हमसे अिपट्टी हुयी है और अभी तक हममें धर अिने हुये हैं। अि कहता है कि यह हमारे लिये अेक शाप है; और जब तक हन सत्य है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि अिन लोग जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे अिस अज्ञान्य पापका फल हैं। किसी मनुष्यको अुसके धंधेके कारण अछूत मानना सभ्यता का बात है। मैं आप विचारियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि अिनको अेक निका शिक्षा मिलती है; अिसलिये यदि आप भी अिन पापमें अंगरंग तो बेहतर है कि आपको कोअी शिक्षा ही न मिले।

बेशक, अिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनाअीका सामना करना है। आपको अंसा महसूस हो सकता है कि अिन दुविदानमें कोअी भी असा नहीं हो सकता अिसे अछूत माना जाय; फिर भी असा करने पर अंसा अमर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास अेनी असा सकते, क्योंकि आपके सारे विचार अिदेशी भाषामें होने हैं और सारी शक्ति अुसमें खर्च हो जाती है। अिसलिये हमने अिन असाके नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें अेने पर

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही अपनी बलिह दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो असा है। यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रथम निबटानेके लिये असा

चाहिये, तो आप असे वैसी तालीम दिला सकते हैं। जरूरत हो तो आप असे मद्राम भेजें, ताकि वह वहां जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप असा न करें, तब तक आप दूसरे नाजीके पास जाकर ठीक नहीं करने। असा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। अिमी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतमी चीजें असी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकती, तो हमें अुनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतमी चीजें जरूरी मालूम हो, तो भी अुनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विश्वास रखिये जब आपका दिल अिस तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे अेक बड़ा बोझ अुतरा हुआ-सा लगेगा। अिसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्राम' नामकी अनुपम पुस्तकके यात्रीको भी हुआ था। अेक समय असा आया कि यात्री जो बड़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह अुसे मालूम हुआ बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह असा था, अुससे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा। अिसी तरह अिस समय आप असे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, अुसी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे।

हम निर्भयताका घत भी पालते हैं। भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, असे ढरने जकड़ा हुआ है, जो अुसे कमजोर कर रहा है। हम अपना मुह सबके सामने नहीं खोलते; पक्की राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते। हम कुछ विचार रखते हों, अुनको छानगीमें बात भी करते हों और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हों, पर अुनका अुपयोग सार्वजनिक रूपमें नहीं करते! हमने मौनव्रत लिया होता, तो मैं कुछ न कहता। सार्वजनिक रूपमें बोलते समय हम जो कुछ कहते हैं, अुसमें सबकुछ हमारा विश्वास नहीं होता। मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें बोलनेवाले हरअेक सार्वजनिक पुरुषको अिस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अेक ही सत्ता अैसी है—यदि हम अुसे सही अर्थमें सत्ता वह सके तो—जिससे हमें ^{अधिक}; और वह सत्ता अेक अीश्वर है। हम परमात्मासे ^{अधिक} की पदवीवालेसे भी नहीं ढरेंगे। यदि ^{अधिक} भी रूपमें पालना चाहते हैं ^{अधिक} 'दुगीतामें आप देखेंगे ^{अधिक} है। हम नतीजेसे

करते हैं; अंगीलिज्जे हम रात सोचनेमें करते हैं। जो मनुष्य बीतरसे करता है, वह अभी सामाजिक परिणामोंमें नहीं करता। धर्मके क्या मान्य हैं, यह समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें पहले और भारतको रास्ता दिखानेकी योग्यता प्राप्त करनेमें पहले क्या आपको यह नहीं मद्गूम होता कि हूँ निहर रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हम दूसरोंमें योग्यता सा चुके हैं, वैसे ही हम अपने देशमात्रियोंको भी योग्यता देना चाहते हैं? जिसे हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता किन्ती जरूरी चीज है।

अंगिके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी बात पालना है। जिस समय हिन्दू धर्म पर यह अंक अमिट बलंक है। मैं यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि यह बलंक अनादि बान्धने चला आ रहा है। मेरी धारणा है कि जिस समय हर अपने जीवनके चतुर्धर्म बहुत नीची जगह होंगे, अम समय अस्पृश्यताकी यह बानीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुआ होगी। यह बुराई अभी तक हममें चिपटी हुआ है और अभी तक हममें घर किये हुआ है। मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये अंक श्राप है; और जब तक हम पर यह छांत है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस पवित्र मूर्तिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे जिस अज्ञान्य पापका अचित दण्ड हैं। किसी मनुष्यको अुसके धंधेके कारण अछूत मानना समझमें न अनेकाकी बात है। मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको मारे आनु-तिक शिक्षा मिलती है; जिसलिये यदि आप भी जिस पापमें मापीदार बनें, तो बेहतर है कि आपको कोअी शिक्षा ही न मिले।

बेशक, जिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनाओका सामना करना होता है। आपको अंसा महमूत हो सकता है कि जिस दुनियामें कोअी भी आदमी अंसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप अपने बरवार्ज पर अंसा अतर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास अंसी छाप नहीं आ सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आपको सारी शक्ति अुसमें खर्च हो जाती है। जिसलिये हमने जिस आश्रयमें असा नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें लेनी चाहिये।

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो जरूर ही। जैसे यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निबटानेके लिये हमने जिस

आधममें अंसा नियम रखा है कि हम भारतकी जितनी भापाओं सीख सकते हों सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा पर काबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें अिन भाषाओको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं। हम कभी अंग्रेजी भाषा पर काबू नहीं पा सकते। कुछ अपवादोंको छोड़कर, हमारे लिये अंसा करना सम्भव नहीं हुआ। जितनी स्पष्टतासे हम अपने विचार अपनी मातृभाषामें प्रकट कर सकते हैं, अुननी स्पष्टतासे हम अंग्रेजी भाषामें नहीं कर सकते। हम अपने बचपनके सारे साल अपने स्मृतिपट परमे कैसे मिटा सकते हैं? परन्तु हम जिसे अूचा जीवन बहते हैं, अुसे अंग्रेजी भाषाकी शिक्षासे ही शुरू करते हैं, और तब हम अंसा ही करते हैं। अिससे हमारे जीवनकी कड़िया टूट जाती हैं, और अिसके लिये हमें बड़ा भारी दण्ड भोगना पड़ेगा। अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका सबध मालूम होगा। शिक्षाका फैलाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी वृत्ति बनी हुई है। शिक्षासे हम अिस भयकर पापको समझनेके योग्य जरूर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरसे अितने जकड़े हुए हैं कि अिस विचारको अपने घरमें दालिख नहीं कर सकते। हम अपने कुटुम्बकी परंपराके लिये और घरके आदमियोंके लिये अंध पूज्यभाव रखते हैं। आप कहेंगे : 'यदि मैं अपने पितासे कहूँ कि अब मैं अिन पापमें ज्यादा समय तक भाग नहीं ले सकूंगा तो वे मर ही जाय।' मैं यह कहता हूँ कि प्रह्लादने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि अंसा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो! अुसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी अुस नामका अुच्चार करके घरका कोना-कोना गुंजा देने थे। आप और मैं अपने माता-पिताके सामने अंसा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अिस तरहका सख्त आधान पढ़नेसे अुनमें से कुछकी मौत भी हो जाय तो कोभी हर्ज नहीं। अिन तरहके क्रिनने ही सख्त आघात घायद हमें करने पड़ेंगे। जब तक हम पीड़ियोंमें चले आनेवाले अंमे रिवाजोंकी मानते रहेंगे, तब तक अंमे मौके आ भी सकते हैं। परन्तु अीश्वरका नियम अिसमे बड़कर है। और अुम नियमके अधीन रहकर मेरे माता-पिताको और मुझे अुतनी कुरबानी करनी चाहिये।

हम हापसे बुननेका काम भी करते हैं। आप कहेंगे : 'हम अपने हापको बिसलिअे काममें लें?' अिणी तरह आप कहेंगे : 'जो बनपड़ है, अुन्हें

शारीरिक काम करना है। हम तो साहित्य और राजनीतिक निबंध पढ़नेका ही काम कर सकते हैं।' मुझे लगता है कि 'मजदूरीका महत्व' हमें समझना पड़ेगा। अंक नात्री या मोची कालेजमें जाय, तो उसे नात्री या मोचीका धंधा छोड़ना नहीं चाहिये। मैं मानता हू कि जितना अच्छा धंधा अंक वैद्यका है, अतना ही अच्छा नात्रीका है।

अन्तमें जब आप ये नियम पालने लग जायेंगे, तभी—असते पढ़ने नहीं—आप राजनीतिक विषयोंमें पढ़ सकेंगे; अतने पढ़ सकेंगे जिससे आपकी आत्माको संतोष हो। और बेशक अस समय आप कभी गलत रास्ते नहीं जायेंगे। घर्मेंसे अलग की हुजी राजनीतिमें कुछ भी सार नहीं। मेरे विचारसे तो जनताकी प्रगतिकी यह कोभी खास अच्छी निगानी नहीं है कि विद्यार्थी लोग हमारे देशके राजनीतिक विषयों पर खुली सभाओंमें भाषण दें। परन्तु अिससे यह न समझना चाहिये कि आप अपने विद्यार्थी-जीवनमें राजनीतिक अध्ययन न करें। राजनीति हमारे जीवनका अंक अंग है। हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओंको समझना चाहिये। हमें अपनी राष्ट्रीय प्रगति और अिस तरहकी दूमरी सब बातें जाननी चाहिये। हम अपने बचपनमें यह सब कर सकने हैं। अिसलिये हमारे आश्रममें हर बच्चेको हमारे देशकी राजनीतिक संस्थाओंकी जानकारी करायी जाती है, और अिसी तरह यह भी समझाया जाता है कि हमारे देशमें नत्री भावनाओं, नत्री अभिलाषाओं और नवजीवनके आन्दोलन किम तरह चल रहे हैं।

परन्तु अिसके माय ही हमें धार्मिक धडा, यानी केवल बुद्धिका ही पोषण करनेवाली नहीं, बल्कि अन्तरमें स्थायी बन जानेवाली धडाके अन्व और अशुक प्रकाशकी जरूरत है। पढ़ने तां हमें धार्मिकताका अनुभव करना चाहिये; और अिस समय हम अंगा करते हैं, अुनी समयसे मुझे लगता है कि जीवनी शारी शिक्षाओं हमारे लिये खूल जाती हैं और विद्यार्थियोंको और हर व्यक्तिको मारे जीवनमें भाग लेनेका पवित्र अधिकार मिल जाता है। और जब आप बड़े होंगे और कालेज छोड़कर चले जायेंगे, तब जैसे जीवनशायके लिये मनुष्य बाजापडा तैयार होकर निराल पड़ता है और अपना काम करता है, वैसे ही आप भी कर सकेंगे। आज तो यह होना है: राजनीतिक जीवनका बड़ा शिक्षा विद्यार्थी-जीवनमें ही रहना है; जबसे विद्यार्थी कालेज छोड़कर जाते हैं और विद्यार्थी नहीं रहते, तभीसे से अंधेरेमें पड़ जाते हैं

और कंगाल और तुच्छ वेतनवाली नौकरी बूझते हैं। अुनकी आशाओं बहुत अुंची नहीं जा सकती, श्रीश्वरके बारेमें वे कुछ नहीं जानते; अुन्हें पीपक तस्वकी — स्वतंत्रताकी — जानकारी नहीं होती। और मने जो नियम आप लोपोंके सामने रखे हैं, अुनके पालनसे जो सच्ची बलशाली स्वतंत्रता मिलती है, अुसे भी वे नहीं जानते।

६

स्वतंत्र विकासकी शर्त

दक्षिण भारतके अेक हाजीस्कूलके अेक शिक्षकने विद्यार्थियों पर सरकारकी तरफसे लगायी हुयी पाबंदियोंकी बतानेवाले कुछ अवतरण मेरे पास भेजे हैं।* अितमें से ज्यादातर पाबन्दिया अेक क्षणकी भी देर किये बिना दूर करनी चाहिये। विद्यार्थी हो या शिक्षक, किसीका भी मन पिजड़ेमें बन्द न रहना चाहिये। शिक्षक तो वही रास्ता दिखा सकते हैं, जिसे वे स्वयं या राज्य सबसे अच्छा समझता है। अितना करनेके बाद अुन्हें विद्यार्थियोंके विचारों और भावनाओंको दबानेका कोयी अधिकार नहीं। अिसका मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी किसी भी तरहके नियमोंके वशमें न रहें। नियम पाले बिना कोयी स्कूल चल ही नहीं सकता। परन्तु नियम-पालनका विद्या-र्थियोंके सर्वांगीण विकास पर बनाबटी अकुश लगानेसे कोयी संबंध नहीं है। जहां अुनके पीछे जासूस लगाये जाते हों, वहां अंसा विकास नहीं हो सकता। सच तो यह है कि आज तक वे जिस वातावरणमें रहे हैं, वह खुले तौर पर अराष्ट्रीय रहा है। यह वातावरण अब मिटना चाहिये। विद्यार्थियोंको जानना चाहिये कि राष्ट्रीय भावना रखना या बढ़ाना कोयी अपराध नहीं, बल्कि अच्छा गुण है।

* गांधीजीका मत पेश करनेके लिये ये अवतरण पुस्तकमें देना जरूरी नहीं है, अंसा समझकर अुन्हें छोड़ दिया गया है। जिज्ञामु पाठक २५-९-'३७ के 'हरिजनसेवक' में छपे हुअे 'शिक्षा-मंत्रियोंके प्रति' नामक लेखमें अिन्हें देख सकते हैं।

बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास

त्रावणकोर और मद्रासके दोरेमें विद्याथियों और विद्वानोंके महत्त्वमें मुझे अंश मालूम हुआ कि मैं जो समझे देव रहा हूँ, वे बुद्धिविकासके नहीं बल्कि बुद्धिविलासके हैं। आजकलकी गिथा भी हमें बुद्धिका बिनाम बिवाही है और बुद्धिको अगटे रखने ले जाकर बुद्धके विक्रमको रोकनी है। संज्ञाप्राप्तमें पड़े-पड़े मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ, वह अिन बातकी पुष्टि करना दीक्षता है। मेरा अवलोकन तो अभी जारी ही है। अिमलिअे अुन अनुभव पर अिम लेखके विचारोंकी बुनिपाद नहीं है। ये विचार तो अुस समयसे हैं, जब मैंने फिनिक्म संस्था कायम की थी, यानी सन् १९०४ से है।

बुद्धिका सञ्चा विकास हाथ, पैर, कान आदि अंगोंका ठीक-ठीक अुपयोग करनेसे ही हो सकता है, यानी समस्त-वृत्तकर शरीरका अुपयोग करनेसे बुद्धिका विकास अुत्तम ढंगसे और जल्दीसे जल्दी हो सकता है। अिममें भी यदि पर-मार्थकी वृत्ति न मिले, तो शरीर और बुद्धिका अेकांगी विकास होता है। परमार्थकी वृत्ति हृदय यानी आत्माका क्षेत्र है, असलिये यह कहा जा सकता है कि बुद्धिके विकासके लिये आत्मा और शरीरका विकास साथ-साथ और अेकसी चालसे होना चाहिये। असलिये यदि कोअी यह कहे कि ये विकास अेकके बाद अेक हो सकते हैं, तो अुपरके विचारोंके अनुसार यह कहना ठीक नहीं होगा।

हृदय, बुद्धि और शरीरका आपसमें मेल न होनेसे जो दुःखदायी परिणाम हुआ है वह प्रसिद्ध है। फिर भी अुलटे रहन-सहनके कारण हम अुसे देख नहीं सकते। गांवोंके लोग जानवरोंमें पलते हैं, असलिये शरीरका अुपयोग मशीनकी तरह करते हैं। वे बुद्धिको काममें लेते ही नहीं, अुन्हे बुद्धिका अुपयोग करना ही नहीं पड़ता। हृदयकी शिक्षा नहींके बराबर होती है। असलिये अुनका जीवन अैसा है कि न अिधरके रहे, न अुधरके। दूसरी तरफ आजकलकी कॉलेज तककी पढ़ाअीको देखें, तो वहां बुद्धिके विलासको बुद्धिके विकासके नामसे पहचाना जाता है। अैसा माना जाता है, मानो बुद्धिके

विकासके साथ शरीरका कोअी संबंध ही नहीं। परन्तु शरीरको कसरत तो जरूर चाहिये; जिसलिजे वेमत्तलव कसरतोसे असे टिकाये रखनेका झूठा प्रयोग किया जाता है। किन्तु चारो तरफसे मुझे इस बातका सबूत मिलता रहता है कि स्कूलोसे निकले हुअे लोग मजदूरोकी बराबरो नहीं कर सकते। जरा मेहनत करें तो उनका सिर दुखता है और धूपमें घूमना पड़े तो उन्हें चक्कर आते हैं। यह स्थिति कुदरती समझी जाती है। न जोते हुअे खेतमें जैसे घास अगनी है, वैसे ही हृदयकी वृत्तिया अपने-आप पैदा होती और मुरझाती रहती हैं। और यह स्थिति दयाजनक मानी जानेके बदले प्रशंसनीय मानी जाती है।

असके खिलाफ, यदि बचपनसे बालकाके हृदयकी वृत्तियोको योग्य दिशा मिले, उन्हें खेती, चरखा आदि अुपयोगी कामोंमें लगाया जाय और जिस अुद्योगसे उनका शरीर कसे, अुस अुद्योगके फायदो और अुममें काम आनेवाले औजारोकी बनावटकी जानकारी अुन्हें कराअी जाय, तो बुद्धि अपने-आप बढ़ेगी और अुसकी जाच भी रोज होती रहेगी। अँसा करते हुअे गणित-शास्त्र और दूसरे शास्त्रोके जितने ज्ञानकी जरूरत हो, वह दिया जाता रहे और विनोदार्य साहित्य आदि विषयोकी जानकारी भी कराअी जाती रहे, तो तीनों चीजोका समतोल कावम हो जाय और शरीरका विकाम अुअे बिना न रहे। मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय या आत्मा नहीं। तीनोंके अेकसे विकाससे मनुष्यको मनुष्यत्व प्राप्त हो सकता है। इसीमें सच्चा अर्थ-शास्त्र है। इस तरह यदि तीनोंका विकास अेक साथ हो, तो हमारी अुलझी हुअी समस्याअें अरने-आप सुलझ जाय। यह मानना कि ये विचार या अिन पर अमल होना स्वतंत्रता मिलनेके बादकी चीज है, गलत हो सकता है। करोड़ों आदमियोकी अैसे कामोंमें लगानेसे ही हम स्वतंत्रताके दिनको समीप ला सकते हैं।

हरिजनबंधु, ११-४-'३७

सच्ची शिक्षा

प्रोफेसर मलकानीने अहमदाबादमें नीचे किया तार भेजा है :

“... बृगालानीने कहा है कि विद्यापीठके स्वयंसेवक जायेंगे।”

सर विश्वेश्वरयाने ३ अक्तूबरको पूनामें अखिल भारत स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शनीको मंगलने समय नीचे लिखी बातें कही हैं :

“यदि मेरे कहनेका युनिवर्सिटियाँ पर कोअी असर पड़ सके, तो मैं अनुसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हमारी वसुमान आर्थिक कमजोरी बनी रहे, तब तक साहित्य और तत्त्वज्ञानकी पढ़ाईमें मर्यादित मंख्यामें ही विद्यार्थी लिये जायें। विद्यार्थियोंको खेती, इंजीनियरिंग, यंत्रशास्त्र और व्यापारकी डिग्रियाँ लेनेके लिये ललचाया जाय।”

हमारी आजकलकी शिक्षा अज्ञानको जो अंकागी महत्त्व देती है, वह इसका एक बड़ा दोष है। इसीकी तरफ सर विश्वेश्वरयाने हम सबका ध्यान खींचा है। मैं इससे भी ज्यादा गंभीर एक और दोष बताना चाहता हूँ। विद्यार्थियोंके मनमें असा सवाल पैदा किया जाता है कि जब तक वे स्कूल-कॉलेजमें साहित्यकी पढ़ाई करते हों, तब तक सुद्धे पढ़ाईको नुकसान पहुंचा कर सेवाके काम नहीं करने चाहिये, भले ही वे काम कितने ही छोटे या थोड़े समयके हों। विद्यार्थी यदि कष्ट-निवारणके कामके लिये अपनी साहित्य या बुद्योगकी शिक्षा मुलतवी रखें, तो त्रिसने वे कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि अन्हें बहुत लाभ होगा। असा काम आज कितने ही विद्यार्थी गुजरातमें कर रहे हैं। हर प्रकारकी शिक्षाका ध्येय सेवा ही होना चाहिये। और यदि शिक्षाकालमें ही विद्यार्थीको सेवा करनेका मौका मिल, तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये और जिसे अभ्यासमें बाधाके बजाय अभ्यासकी पूर्ति मानना चाहिये। इसलिये गुजरात कॉलेजके विद्यार्थी अपना सेवाका काम गुजरातकी हृदके बाहर फँकायें, तो मैं अन्हें दिलमे बधाई दूंगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था कि हममें प्राणी-यत्नाकी संकीर्णता न आनी चाहिये। संकट-निवारणका काम करनेवालोंकी

फौज खड़ी करनेका संगठन गुजरातके बराबर सिन्धमें नहीं है। इसलिये गुजरातसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपने स्वयंसेवकोंको सिन्धमें या दूसरे किसी प्रान्तमें जहां-जहां अन्नकी सेवाकी जरूरत हो वहां भेजेगा। . . .

गुजरातने संकट-निवारणके लिये जो अपील की थी, उसका जो जवाब मिला है वह बहुत ही संतोषकारक है। जिन्होंने शुरूमें ही मदद भेजी, अन्नमें दो संस्याओं भी थी : गुरुकुल कागड़ी और शातिनिकेतन। यह समझकर कि अन्नके दानसे मुझे कितनी खुशी होगी, अन्होंने दानकी खबर मझे तारसे दी और दान सीधा श्री बल्लभभात्रीके पास भेजा। गुरुकुलकी तरफसे जो दानकी चार किस्में आयी, अन्नका ग्यौरा भी आचार्य रामदेवजीने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अभी और भेजनेकी आशा है। वे लिखते हैं :

“शिक्षकोंने अपनी तनखाहमें से अमुक की सदी रकम दी है। ब्रह्मचारियोंने हमेशाकी तरह अपने कपड़े धोवोसे न धुलवाते हुअे स्वयं धोकर रखा बचाया है। कन्या गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियोंने अमुक समय तक दूध-धी छोड़कर बचन की है।”

गुजरातमें मदद लेनेवाले और वाटनेवाले याद रखें कि जो दान मिला है, उसमें से कुछके पीछे कितना त्याग रहा है। जब स्वामी थदा-नन्दजी गुरुकुलके संचालक थे, तब दक्षिण अरबीकाकी सत्याग्रहकी लड़ाईके समय गुरुकुलमें अन्होंने त्यागकी जो प्रथा सर्वप्रथम डाली थी, उसकी याद मुझे गुरुकुलके लड़के-लड़कियोंके आत्रके त्यागसे आती है। इसलिये गुरुकुलकी परंपरामें पढ़े हुअे लड़के-लड़कियोंके खास मौकों पर जिस तरहकी कुरबानीकी आशा तो हमेशा रखी ही आयगी।

नवव्रीहन, १९-१०-'२७

सेवाकी कला

[यह भाग्य भीगाभिगांके पुनाभिदेव विरोलाविचन कोदेवमें हुआ था। गारे भाग्यमें भीगाभी मौखदान गरा भाने है। अिग कोदेवका ध्यान-मत्र यह था कि 'तुम सेवा लेनेके लिये न जाना, बन्दि दूगरींही सेवा करनेके लिये जाना'। गापीत्रीने अिग पर प्रबचन किया। मुहूर्तीने कहा कि अिन देशके आम लोगोंकी सेवा करनेकी अिनही अिच्छा हां, अूनके लिये पढ़ी-पाठं यह है कि ये अिंदी गीग लें।]

मैं मानता हूं कि हम पर अवेसीता माध्यम आदनेही अिच्छेदारी पिछनी पीढ़ीके लोगोंकी है। अिन्तु यदि आप अिच्छानकटे अूम पारके लोगों तक पहुंचना चाहते हां, तो आपको यह आरदीवारी तांइती ही होगी। मुझे अिग बारेमें आगमें ज्यादा कुछ कहनेकी जरूरत नहीं मानूम होगी कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं या आपको क्या सेवा करनी चाहिये; क्योंकि आपने मेरे आग्या-प्रचारके काममें सम्मति दिलाकर मेरा धन आसान कर दिया है। आपने दलित वर्गोंका अुन्नेन किया है। परन्तु दलित कहलानेवाले वर्गोंमें भी कहीं ज्यादा दबा हुआ अेर बहुत ही अिगाद जनसमुदाय मौजूद है। यही सच्चा भारत है। जगह-जगह फैला हुआ रेलका जाल अिस समुदायके बहुत छोड़े भाग तक पहुंच सका है। यदि अा रेलका समता छोडकर जरा भीतरके हिस्सेमें घुमेंगे, तो आपको अिग जनताके दर्शन होंगे। दक्षिणसे अुत्तर और पूर्वसे पश्चिम तक फैली हुआ ये रेलको लाजिनें रम और कम अिवाल लेनेवाली — लाईं साल्मवरीके शब्द काममें लूं तो 'खून चूसनेवाली' — बड़ी-बड़ी नगें हैं; और बदलेमें अिग्ने कुछ भी नहीं मिलता। हम शहरोंमें रहनेवाले अिस खून चूसनेके काममें (यह शब्द कितना ही बुरा क्यों न हो, फिर भी यह सच्ची स्थिति बताता है) शरीक होते हैं। अिस वर्गके बारेमें मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है। अिसकी जरूरतोंका मैंने गहरा अिचार किया है। और यदि मैं अिचकार होता तो मैं अुनकी अिराशाभरी आंखोंका, अिनमें न जीवन है, न प्राण है, न नूर है, हूबहू अिच सौच देता। अिन लोगोंकी सेवा हम किस तरह करें? टॉल्स्टॉयने ठीस शब्दोंमें कहा है कि 'हमें अपने पड़ोसियोंके कंधों परसे अुज

जाना चाहिये।' यदि हममें से हरभेक आदमी अितना सीधा-सा काम कर ले, तो कहा जायगा कि श्रीरवर अुससे जितनी सेवा चाहता है, वह सब अुसने करे। यह बात हमारी आँखें खोलनेवाली है। परंतु आप तो यहां सेवाकी कला सीख रहे हैं, अिसलिये आपको अिस कथनको मथकर अुसका फलितार्थ निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये। अिन लोगोकी पीठ परसे अुनर जानेकी घात मैंने मुझाओ है, परन्तु अिसमे दूसरी कोओ तरकीब आपको अिचती हो तो मुझे बताना। मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ, मुझे कोओ स्वायं नहीं पाधना है; और जहां-जहां भी मुझे कुछ सचाओी दीखती है, वहीसे मैं उसे ले लेता हूँ और अुस पर अमल करनेका प्रयत्न करता हूँ।

अमेरिकासे अेक पादरी मित्रने मुझे लिखा था कि यहाके आम लोगोका मुँडार चरखेसे नहीं होगा, बल्कि अक्षरज्ञानसे होगा। मुझे अुनके अज्ञान पर श्या आओी। बेचारेने यह पत्र तो सच्ची भावनासे लिखा था। मैं नहीं मानता कि ओसामसीहको भी बड़ा भारी अक्षरज्ञान था। और ओसाओी धर्मके शुरूके कमानेमें ओसाअियोंने जो अक्षरज्ञान बढाया, वह अपनी सेवाको ज्यादा अच्छी बनानेके लिये बढाया था। परन्तु मैं समझता हूँ कि 'नये करार' में अँसा श्रेक भी बाक्य नहीं, जिसमें लोगोके भोक्ष प्राप्त करनेमें सहायक होनेवाली शक्तके रूपमें बेचल अक्षरज्ञान पर थोड़ा भी जोर दिया गया हो। अक्षरज्ञानकी कीमत मैं कम लगाता हूँ सो बात भी नहीं। बात अितनी ही है कि किस चीज पर कितना जोर दिया जाय। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। शिक्षा भी अपने स्थान पर न हो तो वैसी ही निकम्मी है, जैसे जगह पर न होनेसे किसी चीजकी गिनती कचरेमें की जाती है। और जब मैं किसी अच्छी चीज पर गलत जोर दिया हुआ देखता हूँ, तो मेरी आत्मा अुसका विरोध करती है। बच्चेको अक्षरज्ञानसे पहले खाना और कपड़ा मिलना चाहिये और अुसे अपने हाथसे खानेकी कला सिखानी चाहिये। दूसरे लोग अुसे खिलायें, यह चीज मुझे पसन्द नहीं। मैं तो यह चाहता हूँ कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। हमारे बच्चोंको पहले अपने हाथ-पैरोंका अुपयोग करते आना चाहिये। अिसीलिये मैं कहता हूँ कि आम लोगोके लिये चरखेका सन्देश पहली सीढ़ी है।

आपके अभिनन्दन-पत्रमें आपने अेक वाक्य काममें लिया है जो मुझे खटका है। 'खारीको अध्रय देना' अिन शब्दोंमें खराब ध्वनि है।

आप धाश्रय देनेवाले बनेंगे या सेवा करनेवाले? खादीको जब तक बाध देंगे, तब तक वह एक फैशनकी चीज बनी रहेगी। किन्तु जब जिसके लिये प्रेम पैदा हो जायगा, तब खादी सेवाका प्रतीक बनेगी। आप जिस क्षण खादी काममें लेने लगेंगे, उसी क्षणसे आप सेवा देना शुरू कर देंगे। गरीबोंके साथके मेरे ३५ सालके सतत सहवाममें मुझे सेवाकी कला बिल्कुल सरल मालूम हुयी है। यह स्कूल-कॉलेजोंमें नहीं सिखायी जाती। सेवाकी वृत्ति कही भी सीखी जा सकती है। यहां भी स्थान और अस्थानका सवाल है; और यह सवाल है कि किस चीज पर कितना जोर दिया जाय। रिस क्रियासे सॉल संत पाल बन गया, उस क्रियाकी तरह ही यह सेवाकी कला सीधी है। मौलका जीवन पलभरमें बदल गया। उसी तरह यदि बाह्य हृदय-परिवर्तन होगा, तो आप सच्चे सेवक बन जायेंगे। औरवर आत्मो यह चीज साफ-साफ समझनेमें मदद दे।

नवजीवन, २१-८-२७

१०

ब्रह्मचर्य*

यह मांग की गयी है कि ब्रह्मचर्यके बारेमें मैं कुछ कहूं। कुछ तिरा असे है, जिन पर मैं मौके-मौकेसे 'नवजीवन' में लिखता रहता हूं और साध ही कभी अगुन पर बोलता हूं। ब्रह्मचर्य असा ही अक विषय है। जिसके बारेमें मैं साध ही कभी बोलता हूं; क्योंकि यह अंगी चीज है, जो बोलनेसे समझमें नही आ सकती। और मैं जानता हूं कि यह बहुत ही कठिन वस्तु है। आप जिन ब्रह्मचर्यके बारेमें सुनना चाहते हैं, वह तो सामान्य ब्रह्मचर्य है; पर अगुन ब्रह्मचर्यके बारेमें नही सुनना चाहते, जिसकी विस्तृत व्याख्या सब जिन्दियोंको वक्तमें करता है। जिस सामान्य ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रोंमें अत्यन्त कठिन बनाया गया है। यह कहना ९९ फीसदी गही है। मैं यह कहनेकी छूट लेता हू कि जिसमें अक फीसदीकी कमी है। जिसका पालन जिसलिये कठिन लगता है कि हम दूसरी जिन्दियोंका संयम नही

* भादरणके सेवा-अमात्रने गांधीजीको अक मानपत्र दिया था। अगुन मौके पर सेवा-अमात्रके पुत्रकोही साध मांग पर दिने गये भाषणका मार

करते। अन्नमें से मुख्य रसनेन्द्रिय है। जो जीभको वशमें रखेंगे, अन्नके लिये ब्रह्मचर्य आसानसे आसान चीज हो जायगा। प्राणीशास्त्रके जाननेवालोंने कहा है कि पशु जितना ब्रह्मचर्य रखने है, अतना मनुष्य नहीं रखते। यह सच है। जिसका कारण दूकेंगे तो पता चलेगा कि पशुओंका जीभ पर पूरा अधिकार है—जानबूझकर नहीं, बल्कि स्वभावसे ही। सिर्फ घास-चारेसे अन्नका गुजारा होता है। जिसे भी वे पेटभर ही खाते हैं। वे जीनेके लिये खाते हैं, खानेके लिये नहीं जीते। परन्तु हम जिससे झुलटा करते हैं। मा बच्चेको कभी स्वाद चखाती है। वह माननी है कि ज्यादासे ज्यादा चीजें सिलाकर ही वह बच्चेके साथ प्रेम कर सकती है। असा करके हम चीजोंमें स्वाद नहीं भरते, बल्कि चीजोंका स्वाद निकाल लेते हैं। स्वाद तो भूलमें है। मूखी रोटी भूखेको जितनी स्वादिष्ट लगेगी, अतना भरपेट खाये हुअेको लड्डू भी नहीं लगेगा। हम पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिये कभी मसाले काममें लेते हैं और कभी तरहकी दानगिया बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों नहीं पाला जाता? जो आख प्रभुने देखनेके लिये दी है, उसे हम मँली करते हैं, और जो देखनेकी चीज है, उसे देखना ही नहीं सीखने। मां गायत्री क्यों न सीखे और क्यों बच्चेको गायत्री न सिखाये? अुसके गहरे अर्थमें न जाकर, अितना ही समझकर कि जिसमें सूर्यकी पूजा है, वह सूर्यकी पूजा कराये तो भी बस है। सूर्यकी पूजा आर्यसमाजो और सनातनी दोनों करते हैं। सूर्यकी पूजा—यह तो मँने भोटसे भोटा अर्थ आपके सामने रखा है। जिस पूजाका अर्थ क्या? हम अपनी गरदन अूची रखकर सूर्यनारायणके दर्शन करें और आँखोंको सुद्ध करे। जिस गायत्री मंत्रको बनानेवाले अृषि थे, द्रष्टा थे। अुन्होंने कहा कि सूर्योदयमें जो नाटक भरा है, जो सौंदर्य भरा है और जो लीला भरी है, वह और कहीं देखनेको नहीं मिल सकती। अीश्वर जैसा सुन्दर सूत्रधार और कहीं नहीं मिल सकता। और आकाशसे ज्यादा भव्य रगभूमि और कहीं नहीं मिल सकती। परन्तु क्या मा अपने बच्चेकी आँखें धोकर अुसे आकाश दिखाती है? मांके भावोंमें तो कभी प्रपंच ही भरे रहते हैं। बड़े मकानमें जो शिक्षा मिलती है, अुसके कारण शायद लड्डका बड़ा अकसर बन जाय। परन्तु घर पर जाने-अनजाने जो शिक्षा बच्चेको मिलती है अुससे वह कितना सीखता है, जिसका विचार कौन करता है? हमारे घरीरको मां-बाप ढंकते हैं, नाजूक बनाते हैं और

मुन्दर बनानेका प्रयत्न करने हैं। किन्तु अग्रिमो क्या घोभा बढ़नी है? कां शरीरको हकनेके लिये है, घोभा बढ़ानेके लिये नहीं; शरीरको मन्दी गरमीमे बचानेके लिये है। ठडने डिडुग्ने बच्चेको अंगीठीके पास ले जायें गलीमें दीडनेका भेजिये या खेतमें घनेडने, तां ही अग्रमका शरीर कोऊरका मा बनेगा। जिनने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, अग्रमका शरीर बच बने होना चाहिये। हम तो बालकके शरीरका नाम करने हैं। हम अने पर रणकर गरमी देना चाहें तां, अग्रिमो अग्रमके शरीरमें अनी गरमी पैदा होत है, जिसे हम श्रुजनीकी अग्रमा दे सकने हैं। हमने शरीरकी जबरनने ग्ग सावधानी रणकर अने नाजूक बना कर बिगाडा है और बेकार बना दिना है

यह तो कपडांगी बात हुआ। अग्रमके अन्धाधरमें होनेकानी बन चीनसे हम बालकके मन पर बुरा अमर डालने हैं। अग्रमके ब्याह-शरीरों बाने करने हैं, अने देखनेको भी अनी ही चीजें मिलनी हैं। मुझे अघर तो यह होता है कि हम जंगनीमे जंगनी ही क्यों न बन गने। मर्यादा तोडनेके कभी साधन होने पर भी मर्यादा बनी हुआ है। ओम्बरने मनुज्ज असा बनाया है कि बिगडनेके कभी मौके जाने पर भी वह बच जाता है यह अग्रमकी अलौकिक कला है। ब्रह्मचर्यके पालनमें अनी जो कभी रक्तन हैं वे दूर कर दी जायं, तो अने पालना संभव हो जाय, आमान हो जाय

अंसी हालत होने पर भी हम दुनियाके साथ शारीरिक होइ लया चाहते हैं। अिसके दो रास्ते हैं। आसुरी और देवी। आसुरी यानी शरीर बल बढ़ानेके लिये चाहे जैसे अुपाय करना, चाहे जिम पदायंका मे करना, शरीरसे मुकाबला करना, गायका मांस खाना आदि। मेरे बचन मेरा अेक मित्र कहता था कि मांस खाना ही चाहिये, और अंमा न कां तो अंग्रेजों जैसा कदावर डील-डोल नहीं बनेगा। कवि नर्मदासांकरने : अिसी तरहकी सलाह अपनी अेक कवितामें दी है। 'अंग्रेजो राज्य करे, दे रहे दवाभी', 'पेलो पांच हाथ पूरो' — अिन पक्तियोंमें यही भाव मरा। नर्मदासांकरने गुजरात पर बहुत ही अुपकार किया है, परंतु अुनके जीवन दो भाग थे — अेक स्वेच्छाचारका समय और दूसरा संयमका। यह कवि स्वेच्छाचारके समयकी है। जापानके लिये भी जब दूसरे देशोंका मुकाब करनेका समय आया, तब वहां गोमांस-अक्षणको स्थान मिला। अिस त राक्षसी तरीके पर शरीरको बढ़ाना चाहें तो ये चीजें खानी ही पड़नी हैं।

परंतु देवी डंग पर शरीरको बनाना हो, तो ब्रह्मचर्य ही जिसका अंक अंश है। मुझे जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, तब मुझे अपने पर दया आती है। मुझे दिये गये मानपत्रमें मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताया गया है। मुझे अतिना तो कहना चाहिये कि जिसने मानपत्र लिखा है, उसे मालूम नहीं था कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसे कहने हैं। उसे अतिना भी खयाल नहीं आया कि जो आदमी मेरी तरह ब्याह किया हुआ है और जिसके बच्चे हो चुके हैं, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्याकर कहला सकता है? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न कभी दुःखार आना है, न कभी अंगका सिर दुखता है, न कभी उसे छाँगी होती है और न अंतडीका फोडा (अपेंडिसाइटिस)। डाक्टर कहते हैं कि अंतडियोंमें नारपीके बीज भर जानेसे भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है। परंतु जिसका शरीर साफ और नीरोग है, उसके शरीरमें बीज टिक ही नहीं सकता। जब अंतडियां शिथिल पड जाती हैं, तब वे अंगी चीजोंको अपने-आप बाहर नहीं फेंक सकती। मेरी भी अंतडियां शिथिल हो गयी होंगी, अमीलिले पाचद भी अंगी कोभी चीज पचा न सका होगा। बच्चे अंगी कभी चीजें खा जाते हैं। अंग पर मा छोडे ही ध्यान देती है? अंगरी अंतडियोंमें बुदरती तौर पर ही अतिनी शक्ति होती है कि वे अंगी चीजोंको बाहर निकाल देती हैं। असलिले मैं चाहता हू कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाकर कोभी मिथ्याचारी न बने। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका क्षेत्र तो जितना मुझमें है, उससे कभी गुना ज्यादा होना चाहिये। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ, परंतु यह सच है कि मैं वसा बनना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने अपने अनुभवमें से थोड़ी-भी बातें रखी हैं, जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती हैं। ब्रह्मचारी होनेका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी भी स्त्रीको न छूऊँ, अपनी बहनको भी न छूऊँ; परंतु ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे अंक कागजको छूनेसे मुझमें विकार पैदा नहीं होता, वैसे ही किसी स्त्रीको छूनेसे मुझमें विकार नहीं पैदा होना चाहिये। मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे उसकी सेवा करनेसे, उसे छूनेसे परहेज करना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य धूलके बराबर है। किसी मुर्दा शरीरको छूनेसे जैसे हमारा मन नहीं बिगड़ता, वैसे ही किसी सुन्दरसे सुन्दर स्त्रीको छूनेसे भी हमारा मन न बिगड़े तो हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि लड़के-लड़कियां ब्रह्मचारी बनें, तो आपकी पढाभीका ढांचा आप नहीं बना सकते; मेरे जैसा, अधूरा ही क्यों न हो, ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक संन्यासी होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रमसे भी ज्यादा बड़ा-बड़ा आश्रम है। परंतु हमने उसे गिरा दिया, जिसलिये हमारा गृहस्थाश्रम बिगड़ गया, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ पया और संन्यास आश्रमका तो नाम ही नहीं रहा। हमारी अंतो दीन दशा हो गयी है।

अगर जो राक्षसी मार्ग बनाया गया है, उस पर चलकर तो हम सब से बरतमें भी पठानोंका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दैवी मार्ग पर हम आज ही लगे, तो आज ही पठानोंका मुकाबला हो सकता है; क्योंकि यह दैवी मार्गसे मानसिक परिवर्तन पलभरमें हो सकता है, वहां शरीरको बदलनेमें युग-युग लगने ही हैं। अिस दैवी मार्ग पर हम सभी चल सकते हैं, जब हमारे पिछड़े जन्मके पुष्प होंगे और मा-बाप हमारे लिये योग्य सामग्री पैदा करेंगे।

नवजीवन, २६-२-२५

११

माता-पिताकी जिम्मेदारी

१

जो माता-पिता अपने बच्चोंको स्कूलों या आश्रमोंमें भेजते हैं, उनको कुछ फर्क पूरे करने होंगे हैं। वे फर्क पूरे न हों तो बच्चोंका, अतः संन्यास-आश्रम और स्वर माता-पिताका नुकसान होता है। जिन संस्थाओं बच्चोंको भेजता हों, उनसे निरपेक्ष ज्ञान लेने चाहिये। बच्चोंकी आदतें और जबरन माननी चाहिये और शिष्ये द्वारे निरपेक्ष पर कायम रहना चाहिये। बच्चोंका या समय आश्रममें रहनेका श्रेय, अतः समय अन्हें अपने स्वाध्याय-साहित्य करने नहीं हुआ या आय, नीकरोंके लिये न हुआ या आय; फिर आश्रमोंमें जानेके लिये या हुआ ही कैसे या मरना है? जेग मरना पर बच्चोंका बुराया ही कैसे या मरना है? जेग माता-पिता अपने बच्चे कापकायके बच्चोंको नहीं पसंदते, बने ही ब्याह-शादी जैसे कामोंमें भी अन्हें नहीं पसंदता चाहिये। बच्चोंकी शिक्षाका समय भीना होता है, जब बच्चा ब्याह और किसी भी विषयकी तरफ नहीं सीखता चाहिये।

ही, शिक्षाके कालमें बच्चोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये। यदि अगुहें ब्याह-
शादी देखनेका रोग लग गया, तो फिर अुसमें रुकावट पैदा हो सकती है।
अिसलिअे बालकोंको अैसे कामोसे जान-बूझकर दूर रखनेकी जरूरत है।
अिसके अलावा, जब विवाहकी बात ही अिस समय विपरीत लगती है, तब
जो बालक अुससे दूर रहना चाहता हो, अुसे भी अिसके लिअे ललचाना
तो अुस पर अत्याचार ही करना है। अिस जमानेमें जब मन कमजोर हो
गये हैं और लालचोंका सामना करनेकी शक्ति बहुत घट गयी है, तब यदि
कोअी नियम पालनेका अिरादा करे और कुछ भी त्याग करना चाहे, तो
धुमकी अिस वृत्तिको बल पहुंचानेकी जरूरत है। अैसा न करके यदि हम
स्वयं ही नियमोंको तुड़वाते रहें तो हम कमजोरीको बढाते हैं। जो बात
ब्याह-शादीके मोहके लिअे बड़ी गयी है, वह दूसरे कअी मामलोमें भी लागू
होती है। विचारके साथ बच्चोंको पालनेवाले माता-पिता अैसे कअी मोके
बूझ सकेंगे, जब अुन्होंने बच्चोंको आगे बढानेके बजाय पीछे धकेला है।

नवजीवन, १५-१२-'२१

२

अेक अैसी बहनने, जो पूरी तरह समझकर लिखती हैं, लिखा है :

“जब तक हमारे विद्यार्थी वीर्यकी रक्षा करना नहीं जानेंगे,
तब तक भारतको जैसे पुरुषोंकी जरूरत है वैसे कभी नहीं मिलेंगे।
लगभग १७ सालसे मैं लड़कोंका स्कूल चलाती हूं। अुल्हाह और
अुमंगसे स्कूलमें भरती होनेवाले हिन्दू, मुसलमान और अीमाअी लड़के
जब स्कूल छोड़ने हैं, तो बिलकुल खोलले धारीर लेकर निकलने हैं।
यह देखकर बडा दुःख होता है। सैकड़ोंके धारेमें अिसका कारण
हस्त-मैथुन, प्रकृतिके खिलाफ संभोग या बाल-विवाह होना है। शिक्षक
और विद्यार्थियोंके पिता कहेंगे कि अैसी कोअी बात नहीं। पर जरा
धरकीबसे लड़कोसे पूछा जाय, तो गंदगी मालूम हो जायगी और
बहुत कुछ तो वे कबूल ही कर लेंगे। कुछ लड़के स्वीकार करते हैं
कि हमने ये बुरी आदतें पुरुषो — अरने संबंधियों — से ही सीखी हैं।”

यह काल्पनिक चित्र नहीं है। कअी शिक्षकोने अपना अनुभव अैसा
ही बढाया है। अैने अिस धारेमें पहले भी सुना है। अिस विषय पर मेरा
ध्यान पहले-पहल आठ सालसे पहले दिल्लीके अेक शिक्षकोने खीचा था।

परंतु अंग्रे लीगोंकि माय अपायोंकी चर्चा करनेके गिवा मने और बुज किया। यह गंदगी गिके भागमें ही नहीं है; परंतु भारतमें विषय ज्यादा भयंकर है, क्योंकि बाल-विवाहकी गंदगी भी यहाँ है। विषय और नाजुक गवाल्की गुन्नी चर्चा करनेकी जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि प्रतिष्ठित पत्रोंमें भी विषय-विकारकी बातों पर अतिनी आजादीसे लिखा जाता है, जो कुछ साल पहले असंभव था।

विषयभोगकी त्रिराको स्वाभाविक, आवश्यक, नीतिपुक्त और मन-शरीरकी तदुदस्ता बढ़ानेवाली माननेवा जो प्रवाह चल पड़ा है, अपने गंदगीको बढ़ाया है। पढ़े-लिखे लोग भी गर्भ-निरोधके साधनोंका छुट्टे बुज करनेकी खुली हिमायत करते हैं। अिससे अंसे वातावरणको दोषय नि है, जिसमें विषयभोगको अुत्तेजन मिले। नौजवानोंके कच्चे और अन्दी संग्रहण करनेवाले दिमाग यह नवीजा निकालते हैं कि अुनकी अनुचित वनाश करनेवाली अिच्छा भी अुचित और अच्छी है। शिक्षक अिय भयंकर पावारेमें दयाजनक ही नहीं, सजाके लायक लापरवाही और धीरज रि है। समाजको पूरी तरह स्वच्छ किये बिना अिस पापको किसी भी नही रोका जा सकता। विषय-विकारोंमें मरे हुए वायुमण्डलका अवर और गुप्त असर देशके स्कूलोंमें जानेवाले बालकोंके मन पर हूअे बिना रह सकता। शहरी जीवनकी परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, पर व्यवस्था, कभी सामाजिक रुढ़िया और क्रियाओं अेक ही चीज—वि विचार—को भडकाती है। जिन बच्चोंको अपने अन्दर रहनेवाले पस खबर लग गयी है, वे अिस वातावरणके असरका विरोध नहीं कर सते अिस हालतके लिये अपारी अपायोंसे काम नहीं चलेगा। बड़ोंको बाल और नौजवानोंके लिये अपना फर्ज अदा करना हो, तो अुन्हें खुद अं ही मुघार शुरु कर देना चाहिये।

नवजीवन, १२-९-२६

३

अेक शिक्षक लिखते हैं:

“आपने नौजवानोंके दोषके बारेमें लिखा है। अिसके लिये मु तो माता-पिता ही जिम्मेदार लगते हैं। बड़े बालकोंके मान-वि बच्चे पैदा करते रहे तो क्या फल होगा? क्या अंगी सादी

व्यभिचारका नाम देना अनुचित होगा? अंक लड़का अपनी मांके मरनेके बाद अपने बापके पास सोता था। पिताने दूसरी दादी की और नन्ही पत्नीके साथ दरवाजे बन्द करके सोने लगा। अिससे अुस लड़केको कुतूहल हुआ कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं सोते? या मेरी माता जीती थी, तब तो हम तीनों साथ सोने थे, अब नन्ही मांके आने पर मेरे पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं मुलाते? बालकका कुतूहल बढ़ा। दरवाजेकी दरारमें से देखनेका अुसे मन हुआ। दरारमें से अुसने जो दृश्य देखा, अुसका अुसके मन पर क्या असर हुआ होगा?

“अैसी बातें समाजमें हमेशा होती रहती हैं। यह अुदाहरण भी मने मनगडन्त नहीं दिया है। यह अंक १३-१४ सालके लड़केसे सुनी हुई हकीकत है। जो संतानें छोटी अुम्रमें आत्मनाशके रास्ते पर चलेंगी, वे स्वराज्य कैसे ले सकेंगी या खला सकेंगी? अैसा न होने देनेकी सावधानी हरअंक माता-पिता, शिक्षक, गृहपति या स्काउट मण्डलीके मुखिया रखें तो? अकसर ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ समझना छोटी अुम्रमें कठिन होता है। अिसलिये बहुतसे लड़कोंको जमा करके ब्रह्मचर्य पर भाषण देनेके बजाय अंक-अंकको अपने विश्वासमें लेकर और अुसके सच्चे मित्र बनकर यह सावधानी रखना कि वे छोटी अुम्रमें ही सदाचारकी तरफ मुड़ जायं, ज्यादा ठीक मालूम होता है। क्या कोअी अैसा रास्ता है कि जिससे बालकके मनमें बुरे विचारोंको पुसनेका मौका ही न मिले?

“अब बड़ी अुम्रके मनुष्योंके बारेमें। जो समाज या जाति दूसरी जातिकी स्त्रीके हाथका खानेवालोंका बहिष्कार करती है, वह पराअी स्त्रीके साथ रंग करनेवालेका बहिष्कार क्यों नहीं करती? जो जाति राजनीतिक परिपदोंमें अछूतोंके साथ बैठनेवालोंको सजा देती है, वही जाति व्यभिचारियोंको सजा क्यों नहीं देती? अिसका कारण मुझे तो यह लगता है कि यदि हर जाति आत्मगुडि करने लगे, तो जातिका धरीर बहुत ही कमजोर हो जाय। परंतु अुन्हें अिस बातका बहाना पता है कि कमजोर धरीरमें बलवान आत्मा हो सकती है? बहुतसी जातियोंके पंच स्वयं धरातब या व्यभिचारकी बुराअीमें फंसे होते हैं, अिसलिये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़नेके डरसे अिस

मामलेमें वे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरोंका बहिष्कार करनेके लिये अंक पांव पर तैयार रहते हैं। यह समाज बच मुघरेगा? किम देशको राजनीतिक अग्रति करना हो, वह देश यदि पहले सामाजिक अग्रति नहीं कर लेगा, तो राजनीतिक अग्रति आकाशमें महल बनाने जैसी होगी।”

यह सबको मानना पड़ेगा कि अिस पत्रमें बहुत तथ्य है। यह बात समझानेकी जरूरत नहीं कि लड़के बड़े हो जायं, तो फिर अुमी स्त्री या पहली स्त्री भर जाय तब दूसरी शादी करके बच्चे पैदा करनेसे बालकोको नुकसान पहुंचता है। परंतु अितना संयम न रखा जा सके, तो पिताको बच्चोंको दूसरे मकानमें रखना चाहिये या कमसे कम वह स्वयं जैसे किसी अलग कमरेमें रहे, जहासे बालक कोअी आवाज न सुन सके और न कुछ देख सके। अिससे कुछ सम्मता तो जरूर बनी रहेगी। बचपन निर्दोष रहना चाहिये, अिसके बजाय माता-पिता भोग-विलासके बंध होकर बच्चोंको सखाब करते हैं। दानप्रस्य आयमना रिवाज बच्चोंकी नैतिकताके लिये और अुन्हें स्वतंत्र और स्वावलंबी बनानेके लिये अुपयोगी होना चाहिये।

लिखनेवाले भारतीय शिक्षकोंके लिये जो गुणाव दिया है, वह तो ठीक ही है। परंतु जहां ४०-५० लड़कोंका अंक वर्ग हो और शिक्षकना शिक्षकोंके साथ सिर्फ अक्षरज्ञान देने अितना ही संबंध हो, वहां शिक्षक चाहें तो भी अिनने लड़कोंके साथ आध्यात्मिक संबंध कैसे पैदा कर सकते हैं? फिर अहा पाच-नाग शिक्षक पाच-नाग विषय सिखा जाते हैं, वहा लड़कोंको सदाचार सिखानेकी अिम्मेदारी किम शिक्षककी होगी?

और अानिरमें अिनने शिक्षक अंगे अिजेंगे, जो बालकोंको सदाचारके सभ्ये से अाने या अुनका अिश्वास प्राप्त करनेके अधिकाारी होंगे? अिसमें तो शिक्षकना पूरा सदाच सदा होना है। परंतु अिनकी सभ्यी अिन अहा नहीं हो सकती।

सदाच अंड-बहमियोंके अेड़की तरह बिना सोने-नामते अागे अाया जाता है और कुछ अंग अिनको अंगी अमताते हैं। अैसी अचरर अिनमें भी अनांग अना-अना अमता अमान है। जो अानते हैं वे अाने-अाने अेधमें अिनना हो सके सदाचारका अचार अं। अमता अचार तो अचरं

अपनेमें ही करें। दूसरेके दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं। परंतु हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो हम अपने आपको कुटिल और कामी पायेंगे। दुनियाभरके काजी बननेसे स्वयं अपना काजी बनना ज्यादा लाभकारी होता है और अंसा करनेसे हमें दूसरोके लिये भी रास्ता मिल जाता है। 'आप भला तो जग भला' का अर्थ यह भी है। तुलसीदासजीने संत पुरुषको पारसमणिकी जो अपुमा दी है वह गलत नहीं। हम सबको सत बननेका प्रयत्न करना है। अंसा होना अलीकिक मनुष्यके लिये अपूरसे अतुरा हुआ कोभी प्रसाद नहीं, बल्कि हर मनुष्यका कर्तव्य है। यही जीवनका रहस्य है।

नवजीवन, २६-९-'२६

१२

विषय-वासनाकी विकृति

१

कुछ वर्ष हुए बिहार सरकारके शिक्षा-विभागने अपने स्कूलोंमें फैले हुए 'अप्राकृतिक दोष'के सवालके बारेमें जांच करनेके लिये एक समिति कायम की थी। इस समितिने बताया था कि स्कूलोंके शिक्षकोंमें भी यह बुराभी फैली हुयी है और वे अपनी अस्वाभाविक विषय-वासनाको पूरा करनेके लिये विद्यार्थियों पर अपने पदका दुरूपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके संचालकने एक गश्ती-पत्र जारी करके जिस शिक्षकमें अंसी बुराभी हो, उस पर विभागकी तरफसे कदम अठानेकी आज्ञा दी थी। इस गश्ती-पत्रसे क्या मतीजा निकला — यदि कोभी निकला हो तो — यह जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा।

इस बुराभीकी तरफ मेरा ध्यान खींचनेवाला और यह बतानेवाला साहित्य कि यह बुराभी सारे भारतमें सरकारी और खानगी स्कूलोंमें बढ़ती जा रही है, दूसरे प्रान्तोंसे मेरे पास भेजा गया था। लड़कोंकी तरफने मिले हुए निजी पत्रोंसे भी यह खबर पक्की होनी है।

अप्राकृतिक होने पर भी यह बुराभी हममें अनादि कालसे चली आ रही है। सभी छिपे हुए दोषोंका अपाय बूझना कठिन होता है। और जब

वह विद्यार्थियोंके माता-पिता जैसे शिक्षकों तकमें फैल जाती है, तब तो बुधाय खोजना और भी कठिन हो जाता है। 'नमक ही अपना सारापन छोड़ दे, तो फिर सारापन कहाँसे आयेगा?' मेरी रायमें शिक्षा-विभागकी तरफ्से जो कदम उठाये गये हैं, वे साबित हो चुके सभी मामलोंमें जफ़री हैं। त्रि भी अूनसे शायद ही यह बुराभी पूरी तरह दूर हो सकेगी। अिनका मुकाबला करनेका बुधाय तो लोकमत तैयार करके अ्मे जरूरी अूची मुक्ति पर ठे जाना ही है। परन्तु अिस देशमें बहुतसे मामलोंमें लोकमत जैसी कोअी चीज है ही नहीं। राजनीतिक जीवनमें लाचारीकी जो भावना फैली हुआ है, बुद्धा अ्सर दूसरे सब विभागों पर हुआ है। अिसलिये हमारी आंखोंके सामने होने-थाली बहुतसी बुराअियोंको देखकर हम अूनकी अपेक्षा करते हैं।

आजकी शिक्षा, जो साहित्यिक शिक्षाके सिवा और किसी शिक्षा पर जोर नहीं देती, अिस बुराअीको दूर करनेके लिये योग्य नहीं है। यह ते अ्सलमें अुसे बढ़ानेवाली है। सरकारी स्कूलोंमें जानेसे पहले जो लड़के मु थे, वे वहाँकी पढ़ाअीके अन्तमें असुद्ध, अशक्त और निकम्मे बने हुअे दीखते हैं विहारकी अपर्युक्त समितिये अैसी सिफारिस की है कि लड़कोंके मनमें धर्म लिये आदर पैदा करना चाहिये। परन्तु अिल्लीके गलेमें धंटी कौन बांधे शिक्षक ही धर्मके लिये आदर रखना सिखा सकते हैं। किन्तु जहा बुद्धी मनमें धर्मका मान न हो, वहाँ क्या किया जाय? अिसका अेक ही बुधाय है और वह यह कि शिक्षकोंका ठीक चुनाव किया जाय। परन्तु अैसा करने अर्थ या तो यह है कि आजकल शिक्षकोंको जो वेतन दिया जाता है, अुअे कूँ अूँचे वेतनवाले शिक्षक रखे जायँ, या यह कि शिक्षाको नौकरी न समझकर अेक पवित्र कर्तव्य मानने और अुसके लिये जीवन अर्पण करनेकी पद्धति अपनायँ जाय। यह पद्धति आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदायमें जारी है। मुझे तो अैसा लगता है कि पहली पद्धति भारत जैसे गरीब देशमें नहीं चल सकेगी, अिसलिये दूसरी पद्धति अपनाये बिना काम नहीं चल सकेगा। पर अिस राज्य-पद्धतिमें हर चीजकी कीमत रुपये-आने-भाअीसे आकी जाती है और जो दुनियामें सबसे सखीली है, अुसमें हमारे लिये यह रास्ता खुला नहीं है।

आम तौर पर माता-पिता अपने बच्चोंके सशचारके बारेमें कोअी रस नहीं लेते, अिसलिये आजकी अिस बुराअीका सामना करनेकी कठिनाअी बढ़ जाती है। माता-पिता मान लेते हैं कि लड़कोंको स्कूल भेज दिया कि बुद्धा

फर्ज पूरा हुआ। जिस तरह हमारे सामनेका दुश्मन निराशा पैदा करनेवाला है। परन्तु सब बुराअियोका एक ही अिलाज है यानी सबकी शुद्धि की जाय। यह हकीकत आशाजनक है। बुराअी बहुत बड़ी है, जिससे हमें दबना नहीं चाहिये। हममें से हरएक आत्मशुद्धिको अपना पहला काम समझे और अपने बिलकुल आसपासके क्षेत्र पर बारीक नजर रखनेके लिये भरसक प्रयत्न करे। हम दूसरे मनुष्यों जैसे नहीं, जैसे आत्म-सतोपकी भावनासे बैठे नहीं रहना चाहिये। अप्राकृतिक दोष कौजी अलग चमत्कार नहीं। यह तो सिर्फ एक ही रोगका अग्र चिह्न है। हममें गंदगी हो, हम विषयी और पतित हों, तो हमें अपने पड़ोसियोको सुधारनेकी आशा रखनेसे पहले अपने आपको सुधारना चाहिये। अपने दोषके लिये बहुत ज्यादा अुदारता रखकर भी यदि हम दूसरोका न्याय करने बैठें, तो व्यवहारका अतिरेक होता है। नतीजा यह होता है कि बात दुश्चक्रमें पड़ जाती है। जो मेरे अिस कहनेकी सचा-अीको समझता है, अुसे अिस चक्रमें से निकल जाना चाहिये। असा करनेसे अुसे मालूम होगा कि प्रगति, जो आसान तो कभी नहीं होती, प्रत्यक्ष रूपसे संभव हो सकती है।

यंग अिडिया, भाग ११, पृ० २१२

२

लाहौरके सनातन धर्म कॉलेजके प्रिंसिपाल लिखते हैं:

"अिसके साथ अलवारकी कतरन और विज्ञापन धर्मका भेजता हूं। अिन्हें देख जानेकी आपसे प्रार्थना करता हूं। अिन्हीसे आप सब बात समझ जायेंगे। महा पंजाबमें छात्र-हितकारी संघ बहुत अुपयोगी काम कर रहा है। शिक्षा-संस्थाओंका और अधिकारी धर्मका ध्यान अिसकी तरफ खिंचा है और लड़कोंके संस्कारी माता-पिताओंकी दिलवस्वी भी संघने अिस काममें पैदा की है। बिहारके पंडित सीताराम दास अिस कामको शुरू करनेवाले हैं और अिस कामको सहारा देनेवालोंमें महाके बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं।

"यह निविवाद है कि भारतके दूसरे हिस्सोंसे पंजाब और अुत्तर पश्चिमी सरहदके प्रान्तोंमें छोटी अुम्रके लड़कोंकी फंसानेका दुराचार ज्यादा है।

“मेरी प्रार्थना है कि आप ‘हरिजन’ में या किसी और पत्र में लेख लिखकर जिस बुराओकी तरफ देगका ध्यान खींचें।”

जिस अत्यन्त नाजूक प्रश्नके बारेमें बहुत समय पहले छात्र-हितकारी संघके मंत्रीने मुझे लिखा था। उनका पत्र आते ही मैंने डा० गंगीबन्दके साथ पत्रव्यवहार शुरू कर दिया और अन्होंने बताया कि संघके मंत्रीके पत्रमें लिखी हुई सब बातें सच हैं। परन्तु जिस प्रश्नकी जिस पत्रमें या और कहीं चर्चा करनेकी मुझे स्पष्ट बात नहीं सूझनी थी। जिस दुराचारके मुझे पता था, परन्तु मुझे यह भरोसा न था कि पत्रमें जिसकी चर्चा करनेसे लाभ होगा या नहीं। यह भरोसा आज भी नहीं है। परन्तु कॉलेजके ट्रिनिटि पालकी प्रार्थनाकी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत फैला हुआ है। यह गुप्त रखा जाता है, जिसलिसे आसानीसे पकड़ा नहीं जा सकता। विलासी जीवनके साथ यह जुड़ा रहता है। प्रिन्सिपालके बताये हुअे बिस्सेमें तो यह कहा गया है कि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियोंको भ्रष्ट करते हैं। बाइ ही जब खेतको खाने लगे, तो सिकायत किससे की जाय? वाशिंगटनमें कहा है कि ‘नमक ही बना सारापन छोड़ दे, तो फिर सारापन कहाँसे आयेगा?’

यह प्रश्न असा है कि जिसे कोई जाच-समिति या सरकार हल नहीं कर सकती। यह तो नैतिक सुधारकेका काम है। माता-पिताके मनमें अूनकी जिम्मेदारीका भाव पैदा करना चाहिये। विद्यार्थियोंको शुद्ध और पवित्र रहन-सहनके निकट संपर्कमें लाना चाहिये। जिस विचारका गंभीरताके साथ प्रचार करना चाहिये कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षाका आधार है। शिक्षा-संस्थाओंके ट्रस्टियोंको शिक्षकोंके चुनावमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये और शिक्षकोंको चुन लेनेके बाद भी जिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि अूसका चाल-चलने ठीक है या नहीं। ये तो मैंने थोड़ेसे अपाय बताये हैं। जिनसे यह भयानक दुराचार जड़ते नहीं मिटे, तो भी काबूम जहर लाया जा सकता है।

हरिजनबन्धु, २८-४-३५

शिक्षक अपनी विद्यार्थिनिदोंके साथ छिने सम्बन्ध रखने लगे और फिर अूनमें से कोअी-कोअी अून सम्बन्धोंको विवाहका रूप दे दें, तो जिससे अैसे

सम्बन्ध पवित्र नहीं बन जाते। मेरी पत्नी राय है कि जैसे सगे भात्री-बहनोंमें पति-पत्नीका नाता नहीं हो सकता, वैसे ही शिक्षक और शिष्यामें भी नहीं हो सकता। यदि इस सुवर्ण नियमका पूरी तरह पालन न हो, तो अन्तमें शिक्षण-संस्था टूट जाय; कोश्री लड़की शिक्षकोंमें सुरक्षित न रह सके। शिक्षककी पदवी ऐसी है कि लड़के और लड़कियां सदा बुनके असरमें रहते हैं; शिक्षककी बातको वे वेदवाक्य समझते हैं। इस कारणसे शिक्षक मर्दादा न रखे, तो उसके बारेमें अन्हें कोश्री शंका नहीं होती। इसलिये जहां शरीरमें अलग आत्माका सम्मान है, वहां इस तरहके सम्बन्ध असह्य माने जाते हैं, और माने जाने चाहिये।

हरिजनबन्धु, २९-११-'३६

१३

काम-विज्ञान

१

श्री मगनभाजी देसाजी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले गुजरात विद्यापीठसे 'पारंगत' की पदवी ली है, अपने ७ अक्तूबरके पत्रमें लिखते हैं:

"अस धारके 'हरिजन' के लेख परसे मेरे जीमें आया कि मैं भी अेक चर्चा आपसे कर लूं। अस बारेमें आपने शायद ही आज तक लिखा या कहा है। यह विषय है बालकों, खास कर विद्यार्थियोंको काम-विज्ञान सिखानेका। आप तो जानते हैं कि ... गुजरातमें अस विषयके बड़े हिमायती माने जाते हैं। मुझे स्वयं तो अस बारेमें हमेशा अन्देधा रहा है। अतना ही नहीं, मैंने तो यह माना है, कि ये अस विषयमें लायक भी नहीं हैं। परिणामसे तो असकी बुराअी दीखती आ रही है। वे तो शायद यही मानते होंगे कि काम-विज्ञानके अज्ञानसे ही मानो शिक्षा और समाजमें बाजकी सड़ाध है! नया मानसशास्त्री भी मनुष्यकी प्रवृत्तिकी अड़ अिसी सोचे हुअे कामको बताता है। 'काम अेय श्रोध अेय:' से आगे ये लोग जाते ही नहीं। हमारा ... अेक दिन मुझे कहने लगा, 'आपको कहा पता है कि हममें से हरअेकमें काम नामक राक्षस छिना हुआ है?' और अस परसे असकी नैतिक

भाषना जाघन होनेके बजाय जड़ हथी पायी गयी। जिस का काम-विज्ञानकी शिक्षाके नाम पर ही गुजरातमें जियका बाघी प्रक हो रहा है। जिसकी पुष्पकें भी लिंगी गर्मी है और बुनके संस्कार हजारांकी गररामें गपने है। कंगे-कंगे मान्नाहिक जिय कन्वय चलते है और बिनती बड़ी बिनकी मगत है। यह सब तो ठीक ही है जैसा समाज बंगे विज्ञानेवाले अंगे मित्र ही जाते है और मुचाराके स्थिति और ज्यादा अटपटी बनाते है।

“परन्तु मैं तो आपमें शिक्षाके जिस सवालकी खुन्नी चर्चा चाह हूँ : क्या सचमुच शिक्षामें कामनास्त्रकी शिक्षा जरूरी है? कौ जिसका अधिकारी है? क्या वह सबको माफूकी भूगोल और हिंसाके तरह मिलाया जाय? बुनके संबंधमें क्या मिलाया जाय? बुनके मर्यादा क्या हो और बुने कौन बाधे? और मूनमें मिले हुये जिन शत्रुकी मर्यादा बुलटी दिनामें बांधना ठीक होगा या आरकी तट्ट शुभ नामसे बुसे बढ़ावा दिया जाय? जैसे-जैसे अनेक प्रकारके और अनेक पहलुओवाले कभी सवाल अउठते है। आप जिसके बारेमें अंगेने लिखें सो तो ठीक है, परन्तु मेरा मुख्य सवाल गुजरातके सिलसिलेमें है, जिसलिसे गुजरातीमें भी लिखिये; और यह तो हमारी अक शिक्षा है ही कि आप सीधे ‘हरिजनबन्धु’ में कुछ नहीं लिखते। आशा है आप जिस प्रश्न पर लिखेंगे, और बुसके अलावा गुजरातीमें भी कुछ लिखेंगे।

“मेरे सवालके संबंधमें अेल० पी० जैकत्ता अक अुद्धरण* देता हूँ। आप तो अिनसे ऑक्सफोर्डमें मिले होंगे। अिनके पुस्तकीय परिवर्तने मुझे तो जिस आदमीकी दृष्टि और अनुभवके लिसे बड़ा आदर है। यह अुद्धरण भी कितना मार्मिक है!”

*

*

*

गुजरातमें क्या और दूसरे प्रान्तोंमें क्या, कामदेव रिवाजके मुजाबिक जीतते चले जा रहे है। बुनकी आजकलकी जीतमें यह विशेषता है कि बुनकी धारणमें जानेवाले स्त्री-पुरुष अैसा करना अपना धर्म समझते मातूम होते है। जब गुलाम अपनी बेड़ीको आभूषण समझकर मुस्कराये, तब बुनके

* जिस प्रकरणके सखड २ के रूपमें यह अुद्धरण पृष्ठ ८६ पर दिया गया है।

भालिककी पूरी जीत हुयी मानी जाती है। जिस तरह कामदेवकी जीत होती देखकर भी मेरा अटल विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अंतमें डक मारनेके बाद विच्छकी तरह निस्तेज हो जानेवाली है। परन्तु अंसा होनेसे पहले पुरुषार्थ करनेकी जरूरत तो रहेगी ही। यहां भेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि कामदेवको अंतमें हारना पड़ेगा, जिसलिये हमें गाफिल होकर बैठे रहना चाहिये। कामदेव पर विजय पाना स्त्री-पुरुषके परम कर्तव्योंमें से अेक है। उसे जीते बिना स्व-राज्य असंभव है। स्व-राज्यके बिना स्वराज या रामराज होगा ही कैसे? स्व-राज्यके बिना स्वराजको खिलौनेका आम समझिये। दीलनेमें बड़ा मुन्दर और खोलें तो अंदर पोलंपोल ! कामको जीते बिना कोश्री सेवक हरिजनोंकी, साम्प्रदायिक अेकताकी, खादीकी, गाय माताकी और देहातियोंकी सेवा कभी नहीं कर सकता। जिस सेवाके लिये बुद्धिकी सामग्री काफी न होगी। आत्मबलके बिना यह महान सेवा अशक्य है। और प्रभुकी कृपाके बिना आत्मबल नहीं आ सकता। कामी पर श्रीश्वरकी कृपा हुयी कभी देखी नहीं गयी।

तो क्या कामशास्त्रका हमारी पढ़ाजीमें स्थान है? या है तो कहा है? — यह सवाल भगनभाजीने पूछा है। कामशास्त्र दो तरहके हैं। अेक तो कामदेव पर विजय पानेका शास्त्र है। अुसका स्थान शिक्षाक्रममें होना ही चाहिये। दूसरा शास्त्र कामको भड़कानेवाला है। जिससे बिलकुल दूर रहना चाहिये। सब धर्मोंने कामको बड़ा शत्रु माना है। क्रोधका दूसरा दर्जा है। गीता तो कहती है कि कामसे ही क्रोध पैदा होता है। वहा 'काम' का व्यापक अर्थ लिया गया है। हमारे विषयका 'काम' प्रचलित अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है।

अंसा होने पर भी यह सवाल रहता है कि लड़को और लड़कियोंको गुप्त अिन्द्रियों और अुनके व्यापारके बारेमें ज्ञान कराया जाय या नहीं? मुझे लगता है कि अेक हद तक यह ज्ञान जरूरी है। आज बहुतसे लड़के और लड़कियां शुद्ध ज्ञान न मिलनेसे अशुद्ध ज्ञान पाते हैं और अिन्द्रियोंका काफी दुस्प्रयोग करते देखे जाते हैं। आखें होने पर भी हम न देखें तो जिनसे काम पर विजय नहीं पायी जा सकती। मैं लड़के-लड़कियोंको अुन अिन्द्रियोंके अुपयोग और दुस्प्रयोगका ज्ञान देनेकी जरूरत मानता हूं। मरे हाथमें आये हूअे लड़के-लड़कियोंको मैंने जिस तरहका ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है।

परन्तु यह शिक्षा दूसरी ही दृष्टिसे दी जाती है। जिस तरह विद्विनोंक ज्ञान देते समय संयम सिखाया जाता है, यह सिखाया जाता है कि कामको कैसे जीता जाय। यह ज्ञान देते हुंभे ही मनुष्य और पशुके बीचका भेद समझाना जरूरी ही जाता है। मनुष्य वह है जिसमें हृदय और बुद्धि है। यह 'मनुष्य' शब्दका घात्वर्थ है। हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है, आत्माको जाग्रत करना। बुद्धिको जाग्रत करनेका अर्थ है, सार और असारका भेद सिखाना। यह सिखाते हुंभे ही यह भी सिखाया जाता है कि कामदेव पर विजय कैसे पायी जाय।

यह अच्छा शास्त्र कौन सिखाये? जैसे सगोल या ज्योतिष शास्त्र वही सिखा सकता है जो उसमें पारंगत हो, वैसे ही कामशास्त्र भी सिखा सकता है जिसने कामको जीत लिया हो। अमकी भाषामें संस्कार होगा, बल होगा और जीवन होगा। जिसके अुच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं, अुगका अुच्चारण जडवत् होना है, वह किसी पर असर नहीं डाल सकता। जिमें अनुभव-ज्ञान है, अुगकी बातका फल निकलता है।

आजकलका हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा वाचन, हमारा विचार-संग्रह कामकी जीत बतानेवाले हैं। अिमके फंदेमें से निकलनेका प्रयत्न करता है। यह कार्य अवश्य टेशी मीर है। किन्तु जिन्हें शिक्षण-शास्त्रका अनुभव है और जिन्होंने कामदेवकी जीतनेका धर्म अंगीकार कर लिया है, अंने गुजरानी भले मूट्ठीभर ही हों, परन्तु यदि अुनकी थडा अटल रहेगी, वे मदा जाग्रत रहेंगे और मनु प्रयत्न करेंगे, तो गुजरानके लड़ने-लड़कियोंकी युद्ध ज्ञान मिलेगा। वे कामके जालमें छूट जावेंगे और जो न फंसे होंगे वे अुगमें बच जावेंगे।

हरिजनबन्धु, ०२-११-३६

२

कामशास्त्रकी शिक्षा

[अुनके लेखमें दिये गये पत्रमें अेल० पी० त्रेणके जिन अुद्धरणके अुल्लेख दिया गया है, अुगका अनुवाद नीचे दिया जाता है। यह अुद्धरण जिन लेखकी 'मनुष्यकी सारीगीत शिक्षा'—'The Education of the Whole Man' नामक पुस्तकमें से लिया गया है।]

मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि यह मानना मुझे महा भयंकर भ्रम मालूम होता है कि कामशास्त्रकी पूरी और शुद्ध चर्चा करनेसे बालक और नौजवान अिसकी विकृतिसे बच जायेंगे। अिसी तरह अैसी 'पूरी और शुद्ध' चर्चा करनेकी जिम्मेदारी जिन शिक्षकों या शिक्षिकाओंके कंधों पर ही, अुनकी जगह लेनेको भी मेरा मन नहीं होगा। यह चीज अैसी है कि अिसकी चर्चा भी, विशेष कर बालकोंके साथ की जाने पर, अुनके लिये मुश्रावका रूप ले लेती है और अुनके मनमें अैसी बासनाओं जाग्रत करनेका कारण बन जाती है। अिसकी गुप्तताका कुछ हद तक यही रहस्य है। चर्चासे कुतूहल अेक रूपमें शांत होना है, तो दूसरे रूपमें जाग्रत होता है। जो नौजवान शिक्षकोंकी देखरेखमें (ये शिक्षक स्वयं भी शायद ही खतरेसे खाली होते होंगे) कामशास्त्रमें विशारद हुआ हो और जिसे पेड़के फलनेसे लगाकर यह सारा 'विषय' कण्ठस्थ हो, वह अच्छी तरह जानता है कि अुसका ज्ञान जब तक प्रयोगकी हद तक नहीं पहुंचाया जायगा तब तक वह ज्ञान बिलकुल अधूरा रहेगा; और सभव तो यह है कि वह कुछ ही समयमें अिसका प्रयोग किये बिना न रहेगा। अुसे यह भी संदेह रहना है कि शिक्षकोने अुसे अिस बारेमें पूर्ण सत्य बताया है या नहीं। खास कर जब सदाचारके सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया जाता है, तब तो नौजवानको हमेशा यह शक रहता है; और जब अैसा होता है तो वह अधिक, जल्दी प्रयोग करनेकी स्थितिमें पहुंचेगा और यह पता लगावेगा कि शिक्षकोने अुसे अधेरेमें रखा है या नहीं। शायद सिद्धान्तसे प्रयोग पर, कामशास्त्रके ज्ञानसे आचरण पर, जल्दी-जल्दी पहुंचनेकी यह प्रगति यूरोपके दक्षिणी भागके देशोंमें बुरी न समझी जाती हो, या शायद अिसीको ध्येय माना जाता हो; परन्तु ठंडे देशोंमें स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें सुधार करानेकी अिच्छा रखनेवाले जब नौजवानोंको कामशास्त्र सिखानेकी बात कहते हैं, तब अुनके मनमें यह चीज नहीं होती। विज्ञानके नामसे पहचानी जानेवाली ज्ञानकी दूसरी शाखाओंमें शिक्षा देते समय पाठ पूरा करने और अुसे विद्यार्थीके गले अुतारनेके खातिर प्रयोग जरूरी समझा जाता है। गणितके जिन सवालका सिद्धान्त विद्यार्थीको समझाया जाता है, वह सवाल अुने स्वयं करके देख लेना चाहिये; जिस चीजके गुण अुसे बनाये जाते हैं, अुस चीजकी अुसे जाच कर लेनी चाहिये और अुनके नमूने और नकलें तैयार करनी चाहिये। वगैरें जो कुछ सिखाया गया हो, अुनकी जाच प्रयोग-

घालामें करके देग लेनी चाहिये, स्कूलमें बाहर भाने ज्ञानकी परीक्षा कर लेनी चाहिये, आदि। परन्तु जो विषय हमारे सामने है, अूममें यही स्वभाव था है जहां शिक्षकको दक जाना पड़ना है। क्योंकि अियुक्त हेतु प्रयोगकी अुसेवन देनेके बजाय प्रयोगको रोकना होता है; और मन्चा डर वह है कि जो चीज शिक्षकने अथुरी रखी है, अुने विद्यार्थी शिक्षकके सोचे हुये समयमें जल्दी ही और वह न चाहे थैये तरीकेंमें पूरा कर लेगा। अक्की-जनके गुण या पाचनकी क्रिया समझते समय वह अने 'ठंडे खून' में डार लेता है, बंसा अिममें नहीं होता। यहां तो गरमागरम खूनमें, प्रयत्नके लिअे गरम हो रहे खूनमें, वह काम लेता है; वह आगके साथ खेला है।

शिक्षकके लिअे जो डर रहता है, अुने विस्तारने बजानेकी जरूरत नहीं। काम-विकारके मामलेंमें दिल सोलकर बात करना बडिन है। परन्तु यदि मनमें चोरी रखी हो, तो नोजवान अुसे जल्दी पकड़ लेते हैं; और बंसा जरा भी दक अुन्हें हो जाय कि शिक्षकने दिलमें कुछ छिपाकर बात की है, तो अच्छे नतीजेकी आशा मारी जाती है। धमके बारेमें भी यही बात है।

अिसलिअे मैं तो अिस निर्णय पर पहुंचता हूं कि 'काम-विकारके प्रदनका नियंटारा' अिस हद तक शिक्षकके हिस्सेमें आता है, अुस हद तक अुसका कर्तव्य यह है कि ज्ञानप्राप्ति तक ही शिक्षाका ध्येय न रख कर अुने आगे बढ़ावे और नवसंजनकी कुशलता तक अुसे ले जाय। सीधी भाषामें अिसका अर्थ यह है कि कलाको (यहां कलाका अर्थ विस्माल यानी बडु कुशलतासे किया हुआ कर्तव्य कर्म समझना चाहिये) पढ़ात्रीमें ज्यादा महत्त्वका और ज्यादा केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिये।

अिस सवालके बारेमें माता-पिताका क्या कर्तव्य है, अिसकी भी चर्चा कर लें। . . . मैंने अुपर जो कुछ कहा है, वह यहां थोड़ा भरसित रूपमें लागू किया जा सकता है। अिस विषयमें वाद-विवादकी गुंजाअिन ही नहीं है कि यदि कामशास्त्रका ज्ञान देना हो, तो माता-पिता अुसके अच्छे अच्छे शिक्षक हैं या होने चाहिये। गृह-जीवनके साधारण वातावरण पर सारा आधार है। गृह-जीवन यदि निष्प्राण या विषयभोगसे भर हो, तो कामशास्त्र जितना दूसरी जगह खतरनाक हो सकता है, अुतना ही धरमें भी हो सकता है।

शरीरश्रमकी महिमा

कुछ सवाल-जवाब*

एक मित्रने कुछ दिन दूजे गांधीजीके साथ बातें करते समय फुरसतका सवाल अितना कठिन है, जिस बारेमें आश्चर्य प्रगट किया और पूछा . "आप यह आप्रह क्यों रखते हैं कि मनुष्यको रोज आठ घण्टे शरीरश्रम करना चाहिये? मुख्यवस्थित समाजमें क्या यह नहीं हो सकता कि कामके घंटे घटाकर दो कर दिये जायं और मनुष्यको बुद्धि और कलाके कामोके लिये काफी फुरसत दी जाय?"

"हम जानते हैं कि जिन्हें ऐसी फुरसत मिलती है—फिर भले वे मजदूर हों या बुद्धिजीवी—वे अुसका अच्छेसे अच्छा अुपयोग नहीं करते, बलुटे हम तो देखते हैं कि खाली दिमाग सैतानका कारखाना बन जाता है।"

"जी नहीं; मनुष्य आलसी बनकर बैठा नहीं रहता। मान लीजिये हम दो घंटे शरीरश्रम और छह घंटे बौद्धिक श्रम, जिस तरह दिनके हिस्से करें, तो जिससे राष्ट्रको लाभ न होगा?"

"मैं नहीं मानता कि ऐसा ही सकता है। मैंने जिसका हिसाब ही नहीं लगाया। परन्तु कोअी आदमी राष्ट्रके लिये बौद्धिक श्रम न करके सिर्फ स्वाधंके लिये करे, तो यह योजना पार नहीं पड़ सकती। सरकार अुसे दो घंटेकी मजदूरीके बदलेमें काफी रुपया दे और दूसरा काम पैसा दिये बिना करनेको मजबूर करे तो दूसरी बात है। यह बहुत सुन्दर चीज होगी। परन्तु यह बात अेक तरहकी सरकारी अबरदस्तीके बिना नहीं हो सकती।"

"परन्तु आपका ही अुदाहरण लीजिये। आपसे आठ घंटे शरीरश्रम हो ही नहीं सकता; आपको आठ घंटे या जिससे भी ज्यादा बौद्धिक काम करना पड़ता है। आप तो अपनी फुरसतका दुरुपयोग नहीं करते!"

"यह लाजिमी काम है और जिसमें फुरसत ही नहीं रहती। अुदाहरणके लिये, मैं टेनिस खेलने जाऊं, तो कहा जा सकता है कि वह फुरसतका समय है। घेरा अुदाहरण लेकर भी मैं यह कहूंगा कि यदि हम आठ घंटे

* श्री महादेवभाजीके पत्रसे।

“... करने के लिए बहुत अधिक धन करते होते, तो हमारे मन आजसे कहीं ज्यादा निकम्मा विचार नहीं आता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवनमें बहुत जल्दी धीरस्थमकी शक्ति खोज ली है।”

“... यदि धीरस्थममें अतिना ज्यादा गुण हो, तो हमारे जो काम करने के लिए करने भी ज्यादा काम करते हैं, उनके मनकी पक्कता का क्या मतलब है? उनका कोई सास असर क्यों नहीं दिखायी देता?”

“... यदि धीरस्थममें ही सारी शिक्षा नहीं समा जाती, अन्य धीरस्थममें भी सारी शिक्षा नहीं समा जाती। हमारे लोग जानते नहीं। धीरस्थम में जो बहुत अधिक धर्म है और अतः मनुष्यकी मूल्य बहुत बढ़ बन जाती है। सर्वत्र हिन्दुओंके खिलाफ मेरी यही तो सबसे बड़ी शिकायत है। अतः धीरस्थमके कामको बिना लाभका काम बना दिया है। अतः धीरस्थम लोकोको न तो कुछ आनन्द मिलता है और न धीरस्थममें कोई दिलचस्पी होती है। यदि हमने धीरस्थम समाजके समान दर्जवाले सरस्व माना होता, तो धीरस्थम स्थान समाजमें सबसे ज्यादा धीरस्थम होता। यह कल्पित माना जाता है। मैं मानता हूँ कि समाजमें समाज आजसे अधिक सुखस्थित था। हमारा देश बहुत पुराना है। अतः कभी संस्कृतियों पैदा हुई थी और मिट गयी, और किम युगमें हम कहे थे, वह निरस्थमपूरेक कहना कठिन है। परन्तु अतः बारेमें जरा भी शक नहीं कि हमने बहुत लम्बे अमें तक सृष्टीकी जो अपेक्षा की, अतः कारण हमारी आज यह पुरीषा हुई है। आजकी गांधीकी संस्कृति — यदि धीरस्थम संस्कृति कह सकते हैं तो — भयानक संस्कृति है। गांधीके लोग पशुओंके भी गुण खोज विधाने हैं। दुर्गन्त पशुओंको काम करने और स्वाभाविक जीवन बिगानेकी मजदूर करनी है। हमने अपने मजदूर कबोला अंगत बुरा हन किया है कि मैं दुर्गन्त तोर पर न तो काम कर सकते हैं, न जी सकते हैं। हमारे लोगोंके बहुत आनन्दभरा धीरस्थम किना होता, तो आज हमारी शक्ति ही... होती।”

... है न कि धर्म और संस्कृतिको अपन नहीं कर

“नहीं कर सकते। प्राचीन रोममें ऐसा करनेका प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह बिल्कुल निष्फल गया। श्रम किये बिना मिली हुई संस्कारिता किसी भी कामकी नहीं। रोमन लोगोंने मौज करनेकी आदत डाली और वे बरबाद हो गये। सारे समय मनुष्य सिर्फ लिखकर, पढ़कर या भाषण करके ही मनका विकास नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ पढ़ा है, वह जेलमें फुरसतके समय पढ़ा है और मुझे अत्यन्त लाभ हुआ है। क्योंकि यह सब वाचन चाहे जैसे नहीं, बल्कि एक निश्चित हेतुसे किया गया था। और मैंने दिनों और महीनों तक आठ आठ घंटे रोज काम किया है, फिर भी मैं नहीं मानता कि मेरा दिमाग खाली हो गया है। मैं बहुत बार रोज चालीस-चालीस मील चला हूँ, फिर भी मुझे दिमागकी जड़ताका अनुभव नहीं हुआ।”

“किन्तु आपको तो मनकी अतिनी तालीम जो मिली हुयी थी!”

“नहीं भाभी, आपको पता नहीं कि मैं स्कूलमें और विलायतमें कैसा मध्यम वृद्धिका था। बाद-विवादकी सभाओंमें या अनाहारियोंकी सभाओंमें कभी बोलने तककी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। यह न समझिये कि जन्मसे ही मुझमें कोभी असाधारण शक्ति थी। मैं मानता हूँ कि श्रीश्वरने जान-बूझकर ही मुझे अत्यन्त समय बोलनेकी शक्ति नहीं दी थी। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे समूहमें सबसे कम वाचन मेरा ही है।”

हरिजनबन्धु, २-८-३६

१५

मेरी कामधेनु

मैंने परल्लेको अपने लिखे मोक्षका द्वार बताया है। मैं जानता हूँ कि जिस पर कुछ लोग हंसते हैं। परन्तु जो आदमी मिट्टीका गोला बना कर अत्यन्त पारिवेश्वर विज्ञानिका बड़ा नाम देता है और फिर भुत्ती पर ध्यान लगाकर भुत्तीमें परमात्माके दर्शन करनेकी सुन्दर आशा रखना है, अमुकी बुराओ मूर्तिकी महिमा न जाननेवाले जरूर कर सकते हैं। जिससे कोभी जिस तरह आत्म-दर्शन करनेके लिखे पागल होनेवाले अपना ध्यान छोड़े ही छोड़ देंगे ? और जहां निन्दा करनेवाला जहाका तहा रह जायगा, वहां ये तो श्रीश्वरके दर्शन करके ही छोड़ेंगे। जिसी तरह यदि परल्लेके लिखे मेरी भावना शुद्ध

होगी, तो मेरे लिखे तो यह जरूर जरूर भोग देनेवाला मित्र होगा। रामनामकी गूँज सुनो ही हिन्दूके ज्ञान सुरन्त सुपर पूम जायेंगे। सुनो पुन चण्डी होगी, भ्रम गमन तो यह जरूर विहार-रहित होगा। कि पुनका अगर हमारे धर्मवालों पर न हो तो लिखने क्या? 'अन्नाहो-अन्न' की आवाज सुनकर हिन्दू पर भने ही कोभी अगर न हो, परन्तु मुजददान तो यह आवाज सुनकर जरूर होगियार हो जायगा। मातृक अर्थ 'मौ' का नाम लेने ही पड़ीमर तो आना गुल्मा ठंडा करके विहारोंको छे ही मनेगा। क्योंकि लिखी जेनी भावना होगी है, बुने बंता ही पन मिल्ता है।

अगर छकेंके अनुगार परलेमें कुछ भी न हो, तो भी मैंने बुने बंद दानि मानी है। अतः मेरे लिखे तो यह जरूर कामपेनु है। मैं हर छारके कातने समय भारतके गरीबोंका ध्यान करना हूँ। भारतके बंगाल लोगोंकी श्रीश्वर परले विद्वान्ग अठ गया है; फिर मध्यम वर्ग या अमीरोंका तो रहे ही कहाते? जिमके पेटमें भूख है और जो भ्रम भूखको मिशाना चाहता है, उसका तो पेट ही परमेश्वर है। जो आदमी बुने रोटीका सावन देना, वही उसका अन्नदाता बनेगा; और उसके जरिये शायद वह श्रीश्वरके दर्शन भी करेगा। अिन मनुष्योंके हाथ-पैर होने पर भी उन्हें चिके अन्न दे देना तो स्वयं ही दोषके भागी बनकर उन्हें भी दोषके भागी बनतेके बराबर है। उन्हें कुछ न कुछ मजदूरी मिलनी चाहिये। करोड़ोंकी मजदूरी परसा ही हो सकता है। और अिस चरखे पर बुनकी थडा मैं कोरे भापणोंसे नहीं जमा सकता, स्वयं कात कर ही जमा सकता हूँ। प्रिलीमिने मैं कातनेकी क्रियाको तपस्या या यज्ञरूप बनाता हूँ। और क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जहा सुद्ध चिन्तन है वहां श्रीश्वर जरूर है, मैं हर छारके श्रीश्वरको देख सकता हूँ।

यह तो मैंने अपनी भावनाकी बात कही। यदि आप भी लिखे मान लें, तो फिर और क्या चाहिये? परन्तु आप अिसे न स्वीकार करें, तो भी आपके लिखे कातनेके और बहुतसे कारण हैं। अिनमें से कुछ यहा लिखता हूँ:

१. आप कातेंगे तभी दूसरोसे कतवा सकेंगे।
२. आपके कातनेसे और अपना काता हुआ सूत परसा-संचको दे देनेसे अन्तमें छादीका भाव सत्ता हो सकेगा।

३. कातनेकी कला सीख लेंगे तो आप भविष्यमें या अभी जब चाहें तभी खादी-प्रचारके काममें मदद कर सकते हैं। क्योंकि अनुभवमे पाया गया है कि जिसे यह क्रिया कुछ भी नहीं आती वह मदद नहीं कर सकता।

४. आप कातें तो सूतकी किस्म सुधरे। रुपयेके लिये कातनेवालोको जल्दी रहनी है। जिसलिये वे जिस नम्बरका सूत कातते होंगे, उसी नम्बरका कातते रहेंगे। सूतके नम्बरमें सुधार करनेका काम शोधक और शोकीनका है। यह भी अनुभवसे सिद्ध हुआ बात है। यदि आज तक सेवाकी वृत्तिसे कातनेवाले कुछ स्त्री-मुह्य तैयार न हुआ हों, तो सूतकी किस्ममें जो प्रगति हुई है वह नहीं हो सकती थी।

५. यदि आप कातें तो आपकी बुद्धिका उपयोग घरमें सुधार करनेके लिये हो सकता है। यह बात भी अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। घरमें जो सुधार आज तक हुआ है और उसकी गतिमें जो तेजी आयी है, उसका श्रेय सिर्फ यज्ञके तौर पर कातनेवाले याज्ञिकोंकी शक्तिकी ही है।

६. भारतकी पुरानी कारीगरी मिटती जा रही है। उसका पुनरुद्धार भी कातनेकी कलाके पुनरुद्धार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कातनेमें कितनी कला भरी है, यह यज्ञके लिये कातनेवाला जान सकता है। सरयाग्रहके सप्ताहमें कातनेवाले कातने-कातने करते ही नहीं थे। घरके बरतमें उनका जो भाव था, वह भी उनके नयनेका एक कारण जरूर था। परन्तु कातनेमें यदि कोई कला न होनी, कातते समय होनेवाली आवाजमें संगीत न होता, तो २२॥ घंटे तक जमकर सुधीके साथ कुछ जवानोंने जो काना सो नहीं हो सकता था। यहाँ हमें याद रखना चाहिये कि अिन कातनेवालोको कोई भी आर्थिक लाभ नहीं था। उनका कातना शुद्ध यज्ञ था।

७. हमारे देशमें मजदूरी हलवा पैसा माना जाता है। बच्चोंने भी यह ठहरा दिया है कि सुनी मनुष्योंको यहाँ तक आराम रहना है कि उन्हें चलना भी नहीं पड़ता और उनके पैरोंके तलबेमें भी बाल अगते हैं। अिन तरह जो अच्छेमे अच्छा कर्म है, अिन कर्मके साथ ही प्रजापतिने सब जीवोंकी पैदा किया है, अिन कर्मको हम सिष्टाचारका रूप देना चाहते हैं। अिन कोभी धन्धा नहीं मिलता, वही पैटके लिये कातना है। अिन तरहका गलत न्याय न फैलने देनेके लिये भी आपका कातना जरूरी है। आप रामा हो या रंक, फिर भी यज्ञके लिये आपका कातना ही चाहिये।

भ्रमर बनाये हुये गड़ कारण, आग लड़के हों या लड़की, आपके लिये लागू होने हैं। परन्तु आपके लिये (किन्तु गमनाके लिये) काननके कुछ और भी नाग कारण है। अन्तही तरह में आपका ध्यान सौंकरा साहसा हूँ :

१. बचानगे आग गरीबोंके लिये यत्रदूरी करें, यह कितनी बड़ना बत है ! क्योंकि काननकी श्रिया बचानगे ही आगकी परीकार बुझी बचायेगी।

२. आप रोज नियमित काने, तो श्रियगे आपके जीवनमें नियते काम करनेकी आदन हो जायगी, क्योंकि काननके लिये आप कौशी मनर निरिचित करेगे, तो और कामोंके लिये भी समय नियत करेगे। और जो हर कामके लिये समय नियत करते हैं, वे अनियमित काम करनेवालोंके दुपुता काम करते हैं, यह सभीका अनुभव है।

३. आपकी मुपडना बड़ेगी, क्योंकि मुपडनाके बिना सूत कता ही नहीं। आपकी पूनिया साफ होनी चाहिये, आपके हाथ साफ और बिना पसीनेवाले होने चाहिये, आगसास धूल वगैरा न होनी चाहिये, काननके बाद आपको भूत मुपडतासे अटेरन पर अतार लेना चाहिये, असे फुंकारना चाहिये और अंतमें अुसकी सुंदर गुंडी बनानी चाहिये।

४. आपको यंत्र सुधारनेका मामूली ज्ञान मिलेगा। आन तीर पर भारतमें बच्चोंको यह ज्ञानकारी नहीं करात्री जाती। यदि आप आन्दे बनकर अपने नौकरों या बड़ोंसे चरखा साफ करायेगे, तो आपको यह ज्ञान नहीं मिलेगा। परन्तु जो बच्चे सूत भेजेगे या भेजते हैं, अुनमें चरखेका प्रेय है, अंसा यैने मान लिया है। और जो प्रेमके साथ कातते हैं, वे अपने यंत्रके हर हिस्से पर पूरा काबू रखते हैं। बड़ोंके औजार बड़ों ही साफ कर लेता है। जो बड़ों अपने औजार साफ करना नहीं जानता, अुसकी बड़बिनोंमें गिनती ही नहीं होती। जो कातनेवाला अपना चरखा ठीक नहीं कर सकता, माल नहीं बना सकता, तकुअेकी साड़ी तयार नहीं कर सकता और चमरसे अपने आप नहीं बना सकता, वह कातनेवाला बह्लाता ही नहीं। या यह माना जायगा कि वह वेगार टालता है।

‘महात्माजीकी आज्ञा है’

अंक शिक्षक लिखने हैं

“कुछ महीनेसे हमारे स्कूलके घोड़ेसे लड़के १००० गत्र सूत्र कातकर नियमसे अ० भा० खरणा-गपनी भेजा करते हैं और यह छोटीसी मेवा वे गिके आपके लिभे बहुत ज्यादा प्रेम होनेके कारण कर रहे हैं। अनसे कोत्री पूछता है कि तुम क्यों कातने ही तो वे जवाब देने हैं ‘महात्माजीकी आज्ञा है। भिमे तो मानना ही पड़ेगा।’ मुझे लगता है कि जिस तरहकी मनोवृत्ति लड़कोंमें हर तरह बढ़ानी चाहिये। गुलाम मनोवृत्ति बीर-यूजा या निरक्ष होकर आज्ञा माननेकी वृत्तिमें अलग चीज है। भिन लड़कोंको अब आपकी तरहसे आपसे ही हाथका लिखा हुआ कोत्री मदेश चाहिये, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। मुझे आशा है कि आप अनकी प्रार्थना मजूर करेंगे।”

मैं नहीं कह सकता कि भिम पत्रमें बतायी हुयी मनोवृत्ति बीर-यूजा है या अंधभक्ति है। जैसे प्रयोगकी कल्पना की जा सकती है, जब कुछ भी दलील किये बिना निःशंक होकर आज्ञा मानना जरूरी हो जाता है। जिस तरह आज्ञा माननेका गुण सिवाहीमें तो होना ही चाहिये; और अज्ञा गुण अधिकतर लोगोंमें न हों, तब तब कोत्री जाति बहुत खूबी नहीं बूठ सकती। परन्तु जैसे आज्ञापालनके प्रमय बहुत थोड़े होने हैं और विनी भी मुख्यवस्थित समाजमें थोड़े ही होने चाहिये।

यदि स्कूलके विद्यार्थियोंको शिक्षक जो कुछ कहे असे आज्ञा बन्द करके मानना ही पड़े, तो अनकी कमवक्षी आयी समझिये। बूलटे, शिक्षकोंको अपने पामके लड़कों और लड़कियोंकी तकसक्तिको बढ़ाना हो, तो कभी बार उन्हें बुद्धिका अपयोग करने और स्वतंत्र विचार करनेकी मजबूर करना चाहिये। थढ़ारी गुत्रादिश तो वही है, जहा बुद्धि कुष्ठित हो जाय। परन्तु दुनियामें जैसे थोड़े ही काम हैं, जिनके लिभे ठीक कारण न बूढ़े जा सकें। मान लीजिये, निमी मुहल्लेके कुअेका पानी विगड़नेकी शंका हो और वहां खुबला हुआ और साफ पानी पीनेका कारण लड़कोंसे पूछा जाय और लड़के कहें कि फला महात्माकी आज्ञा है जिसलिभे जैसे पानी पीते हैं, तो यह जवाब शिक्षकको बरदास्त ही नहीं करना चाहिये। और यदि जिस

भ्रूदाहममें यह बनाव डीक न हो, तो अणु स्फूर्तमें काननेके त्रिने लड़कते जो कारण बताया है, अणु काननेके कारणके रूपमें मान लेना अनुचित ही बहा जायगा।

अणु स्फूर्तमें जब मैं 'महात्मा' के पदमें गिर जाऊंगा, तब तू बेचारे मेरे चरखेकी हालत मगर ही होगी न? और बढ़ने घरोने में पद जा रहा है, अणुका मुझे पता है; क्योंकि कुछ पत्र लिखनेवाले मुझे बंधा बतानेकी मेहनतानी करते हैं। कभी बार काम व्यक्तिने ज्यादा बंधा हो जाता है। और चरखा तो जरूर ही मुझमें बड़कर है। अणु हालतमें मैं यदि कोश्री बेवकूफीका काम करू, या लोग किसी कारणसे मुझमें नाराज हो जायें और मेरे प्रति अणुकी पूजाकी भावना सतन हो जाय और अणु वजहमें चरखेकी कल्याणकारी प्रवृत्तिको घक्का पड़ने, तो मुझे बहुत ज्यादा दुःख होगा। अणुलिखे अणु बातोंके बारेमें विचार और दलील हो सकती है, अणु मत्र बातोंके कारण और दलील हर विद्वाने अपने-अपने मनमें समझ ले, तो यह मेरी आज्ञा माननेसे हवार दूजे प्रकृत है। चरखा तो अंगी चीज है, अणुकी जरूरत दलीलने सिद्ध की जा सकती है। मेरी रायमें भारतकी सारी जनताकी मलाओका चरखेने निकट संबंध है। अणुलिखे विद्यार्थियोंको आम लोगोंकी भंकर गरीबीके बारेमें कुछ न कुछ जान लेना चाहिये। कुछ बरबाद होने दुजे गावोंमें अणुको ले जाकर वहाकी गरीबीका अणु खयाल करना चाहिये। अणु भारतकी आवासीके बारेमें जानकारी होनी चाहिये। अणु यह ज्ञान भी होना चाहिये कि यह अणु द्वीप कितना बड़ा है, और अणु यह भी जानना चाहिये कि अणु गरीब लोग कौनसा घंघा करके अपनी आने-दो आनेकी आमदनीमें कुछ बृद्धि कर सकते हैं। अणु देशके गरीब और दबाये दुजे लोगोंके साथ अणु सीखना चाहिये। जो चीज गरीबसे गरीबको न मिल सके, अणु चीजका त्याग करना अणु सिखाना चाहिये। तब कातनेकी कीमत अणु समझमें आयेगी। और यह कीमत समझमें आ जायगी, तो फिर मैं महात्माके बजाय अणुलिखे सिद्ध होअू या आकाश-याताल अणु हो जायें तो भी वे कातना नहीं छोड़ेंगे। चरखेकी प्रवृत्ति अणु बड़ी और कल्याणकारी तो है ही कि अणु आधार और-पूजाकी कच्ची बुनियाद पर नहीं रहना चाहिये। शास्त्रीय और दृष्टिसे अणुकी पूरी तरह समीक्षा हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि अरुन्धते परचमें बनायी हुयी अंधी बोल-चूला हममें काफी है। और मैं आशा रखता हूँ कि राष्ट्रीय गुरुद्वारा विद्वान्, मैंने बना-वनीकी जो बात कही है अने ध्यानमें रखकर, अपने विद्याविषयो बड़े बड़-रहनेवाले मनुष्योंके बचनों पर जाय करने बिना आगे बन्द करने अमल करनेसे रोकेगे।

नवजीवन, २७-६-'२६

१७

सादीका विज्ञान

मैंने कभी बार कहा है कि जहा सारी आधिक बुद्धिमें लाभदायक है, वहा बड़ विज्ञान और काव्य भी है। मुझे खयाल है कि 'कामका काव्य' नामकी एक पुस्तक है। अगुमें कामकी अतिविधा अतिविहाम देकर यह बनानेका प्रयत्न किया गया है कि कामकी खोजसे मस्कृतिका प्रवाह किम तरह बदला। मनुष्यमें विज्ञानकी, खोज-बीनकी और कवित्वकी वृत्ति हो, तो हर खोजका विज्ञान या काव्य बनाया जा सकता है। किन्तु ही लोग सादीकी हुंगी अडाने हैं और घरनेकी बात निकलते ही धीरज छोड़ने और नाक-भी निकोड़ने लगने हैं। परन्तु ज्यों ही आप यह मान लेते हैं कि सारे हिन्दमें फँले हुये आलस्य, बेकारी और अनेके कारण पैदा हुयी गरीबीको दूर करनेकी शक्ति सादीमें है, त्यों ही अगुसे घुणा करने या अगुकी हुंसी अडानेकी वृत्ति चर्दा जाती है। यह बात नहीं कि सादी सचमुच अिन तीन प्रकारके दु खोकी रामबाण दवा होनी ही चाहिये। असे खूब दिलचस्प बनानेके लिअे अितना काफी है कि हम भीमानदारीसे अगुमें यह शक्ति मान लें। परन्तु सादीमें यह शक्ति मान लेनेके बाद भी जित तरह कौशी अज्ञान और घरजवाला कारीगर रोटीके लिअे भरबूर होकर ओटता, पीजना, कालना या बुनता है, अुसी तरह हम भी करें तो काम नहीं चल सकता। जिन आदमीको सादीकी शक्ति पर भरोसा होगा, वह सादीसे संबंध रखनेवाली सारी क्रियायें श्रद्धा, भान, पद्धति और वैज्ञानिक वृत्तिके साथ करेगा। वह किसी भी खोजको यों ही नहीं मान लेगा, हर बातको प्रयोगकी कसौटी पर बसकर देखेगा, हकीकतों और आंकड़ोंका मेल बिठाकर जाचेगा,

कितनी ही बार हार होने पर भी निराश नहीं होगा, छोटी-छोटी सफलताओं से फूल कर कुप्पा न होगा, और जब तक ध्येय पूरा न हो तब तक संतोष मानकर नहीं बैठेगा। स्व० मगनलाल गांधीको खादीकी शक्तिके बारेमें जीजी-जागती श्रद्धा थी। वे इसे अद्भुत रससे भरा हुआ काव्य मानते थे। उन्होंने खादी-शास्त्रके मूल तत्त्व लिख डाले थे। उनके खयालसे अंक भी तफ्तील निकम्मी नहीं थी; कोश्री भी योजना अन्हें बूतेसे बाहर नहीं लगती थी। रिचार्ड ग्रेगमें भी श्रद्धाकी अंसी ही रोशनी थी और है। अन्होंने खादीका व्यापक अर्थ बताया है। अुनकी 'खादीका व्यापक अर्थशास्त्र' नामकी पुस्तक खादीके काममें अंक मौलिक देन है। वे चरखेको अहिंसाका अुत्तम प्रतीक मानते हैं। यह प्रतीक वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परन्तु किसी भी दिलचस्प विषयसे जो रस और आनन्द मिल सकता है, वह मगनलाल गांधीकी श्रद्धा अन्हें देती थी और रिचार्ड ग्रेगकी श्रद्धा अन्हें दे रही है। विज्ञानको विज्ञान तभी कह सकते हैं, जब वह शरीर, मन और आत्माकी भूख मिटानेकी पूरी ताकत रखता हो। संकाशील लोगोंको कभी बार अचंभा होता है कि खादीसे यह भूख कैसे मिट सकती है? या इनके शब्दोंमें कहें तो मैं जो 'खादी विज्ञान' शब्द अिस्तेमाल करता हूँ, अुनका अर्थ क्या करता हूँ, अिस सवालका जवाब देनेका अच्छेसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे पास परीक्षा देनेके लिये आये हुअे अंक खादीसेवकके लिये मीने जो प्रश्न जल्दीमें तैयार किये थे वे यहा दे दूं। ये प्रश्न तर्कगुढ़ क्रमके अनुसार नहीं बनाये गये थे और न संपूर्ण ही थे। अिनका क्रम बदला और बढ़ाया भी जा सकता है।

पहला भाग

१. भारतमें कयाग कहां और कितनी पैदा होती है? अुनकी कितने गिनाओ। अिग कयाममें से कितनी भारतमें रहती है, कितनी हापकताश्रीमें लगती है, कितनी विलायत जाती है और कितनी दूररे देशोंको जाती है।

२. (क) भारतकी मिटोंमें कितना काड़ा तैयार होना है? अिनमें से कितना अिस देशमें खर्च होना है और कितना बाहर जाता है?

(ख) अुनके काड़ेमें से कितना स्वदेशी मिलोंके मूलका होगा है और कितना विदेशी मूलका?

(ग) विदेशसे भारतमें कितना कपड़ा आता है ?

(घ) सादी कितनी बनती है ?

नोट जवाब बर्गगजोंमें और रुपयेमें हो।

३. ऊपर बताये तीनों किस्मके कपड़ेकी अच्छाई-दुराई बताओ।

४. कुछ लोग कहते हैं कि सादी महंगी होती है, मोटी होती है और टिकाऊ नहीं होती। इन सिवायनोंका जवाब दो और जहाँ शिकायतें ठीक हो, वहाँ उन्हें दूर करनेके अुपाय बताओ।

५. सादीके कामसे कितनी कत्तियों, जुलाहों वगैराको रोजी मिलती है और कितने बरसमें उन्हें कितना रुपया मिला है ? इनकी तुलनामें स्वदेशी मिश्रीमें काम करनेवाले कारीगरोंको हर साल क्या मिलता है ?

६ (क) चरखा-तखका कारखाना कैसे होता है ? उसके व्यवस्था-सूचमें कितना रुपया चला जाता है ?

(ख) स्वदेशी मिलामें कौन-कौनसे वर्ग भाग लेते हैं और उन्हें मज-दूरीकी तुलनामें क्या मिलता है ?

७ (क) जीवनकी जरूरतोंमें कपड़ेका कितना भाग है ?

(ख) जीवनकी जरूरतें क्या-क्या हैं और कुल जरूरतोंके हिमावसे हरश्रेकका अनुपात क्या माना जाय ?

८. भारतमें देशी या विदेशी मिलका बना हुआ कपड़ा कोसी भी न पहने, तो देशमें कितना रुपया बचे ? और यह रुपया किस किसके पास रहे ?

९. भारतमें जो कपड़ा परदेशमें आता है, उसकी कीमतके बदलेमें किस देशमें क्या जाता है ? श्रम आयात-निर्वातने भारतको क्या नुकसान होता है ?

१०. देशकी आबादीका कितना प्रतिशत भाग कपड़ा खरीद सकता है ?

११. अपना कपड़ा खुद बना लेनेके लिये समय, परिस्थिति और साधन कितने संकड़ा घरोंमें हैं ? और वह किस तरह ?

१२. क्या यह वाक्य सच है कि "सादीसे आर्थिक साम्यवाद कायम होगा ?" कारणोंके साथ जवाब दो।

१३. सादीका प्रचार सब जगह हो जाय, तो व्यापार-धंधा और आने-जानेके साधनों पर कैसा-कैसा असर होगा ?

१४. मान लो अभी पचास बरस तक खादीका प्रचार न हो, तो जिन समयमें हमारे देशकी आर्थिक दशा पर जिसका क्या असर पड़ सकता है, जिसका विस्तारसे बयान करो।

दूसरा भाग

१. भारतमें आजकल जो चरखे चलते हैं, अउनके वर्णन लिखो। जिनसे कौनसा चरखा सबसे अच्छा है? प्रचलित चरखेके सब हिस्सोंके नाम बताओ, चित्र दो। हरअंकेमें काम आनेवाली लकड़ीकी किस्म, तड़ुबेका घेरा और मालकी मोटाही बताओ।

२ गति, कीमत और मामूली सुभोतेकी दृष्टिसे प्रचलित चरखोंकी तुलना थरवडा चक्रसे करो।

३ रबीकी परीक्षा कैसे की जाती है? सूतकी मजबूती और अुसका अंक किस तरह निकाला जाता है?

४. तुम कितने अंकका, कितनी मजबूतीवाला सूत कातते हो? तफ्ती और चरखे पर तुम्हारी गति कितनी है? आम तौर पर कौनसा चरखा अिस्तेमाल करते हो?

५. अंक पुरुषको कितना कपड़ा चाहिये? अंक स्त्रीको कितना चाहिये? अुनका कपड़ा बनवानेमें कितना सूत चाहिये? अुनका सूत कातनेमें कितने घण्टे लगेंगे?

६. अंक कुट्टम्बके लिअे कितना सूत चाहिये? अुनके सूतके लिअे कितनी कपास चाहिये? और अुतनी कपास अुगानेके लिअे कितनी मशीन चाहिये? अंक कुट्टम्बमें स्त्री, पुरुष और तीन बच्चे — अंक लड़की और दो लड़के (मात, पाच और तीन बरसके) माने जाय।

७. आजकल जिन पीजनेका रिवाज है और जो नशी बनी है अुन दोनोंकी तुलना करो। तुम कितना पीजते हो? तुम यह कैसे समझ सकते हो कि रबी ठीक पीजी गयी है या नहीं? अंक राल या आधा राल रबीकी पूर्ण बनानेमें तुम्हें कितना समय लगना है? अंक सोला रबीके कितनी पूर्ण बनाने हो?

८. अंक घटेमें कितनी कपास ओटने या लोढ़ने हो? हाथने ओटने और मशीनने ओटनेके गुण-दोष बताओ। आज जो हाथ-चरणी काममें ली जाती है, अुसका विचारके साथ वर्णन करो।

१. बीछ अंकके मूलकी ३६ अिच पनेकी अेक गज खादीके लिअे किना मूठ चाहिये ? अतना बुननेके लिअे मामूठी तोर पर किनने आदमी चाहिये ?

१०. हाथके करपे और पटनेवाले करपे (घाटल) की तुलना करो।

हरिनन्दन, १७-१-१७

१८

विद्यालयमें खादीका काम

स्व० श्री रेवाकर जगजीवन सवेरीके मुख्य प्रयत्नसे और श्री जमनादास गाधीकी मददसे राजकोटमें मोलह वर्ष पहले राष्ट्रीय शाला खुली थी। अुसका मोलहवा बाणिक अुलाव लिछने महीनेमें श्री नरहरि परीषकी अध्यक्षतामें मनाया गया था। अिम शालाके तीन विभाग हैं : विनय, कुमार और बालमंदिर। अुममें कुल १९० विद्यार्थी (११० लड़के और ८० लड़किया) शिक्षा पाने हैं। श्री नारणशम गाधीकी रिपोर्टमें से ध्यान खीचनेवाले नीचेके हिस्से यहां देता हूं :

“खादीका अुद्योग अंसा है, जो राष्ट्रके करोड़ों आदमियोंको पालनेमें मदद दे सकता है। अुद्योगमें अुने मुख्य स्थान देनेसे अुमके द्वारा राष्ट्रके करोड़ों गरीबोंके साथ मेल साधनेकी शिक्षा मिलती है। अिमलिअे अिते अेक महत्वकी शिक्षा समझना चाहिये।

अिस अुद्योगमें बच्चे काफी रग ले रहे हैं। अेक विद्यार्थीने गरमीकी छुट्टियोंमें ४० बर्गज खादीके लायक मूठ काता और धरमा झाडनीके मोके पर ६७ बर्गज खादीके लायक मूठ काता। अिम तरह साल भरमें कुल १५० बर्गज कपड़ा हुआ। अिसे बड़ा काम माना जायगा। अिसरी तुलनामें औरोंने थोडा किया, परन्तु कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है।

अिम अुद्योगके सिवा :

मिनाश्री बर्ग — शालाके अुद्योगके लिअे है। अिसके सिवा बाहरवालोंके लिअे भी रखा गया था। अुसमें से दो भात्री अच्छी तरह सीख कर सीनेके धंधेमें लग गये हैं। अेक शिक्षक यह काम सास तोर पर सीखे हुअे हैं।

बुनात्री शाला — शालामें अेक बृन्दाहा परिवार बनाया गया है।
जिन अेकाश्री शालामें लगभग २६०० बर्गज मारी बूनी मारी है।

गेती — जिन शाला बगाग भी हुमी थी और लड़कोंने कान
धुनी भी थी।

शालामें १३ हरिजन बालक पढ़ते हैं। जिनके मिवा पाच हरि-
जन गुवह म्युनिमिपेलिट्रीमें काम करके दुपहरको शालामें छह बजे
कातनेका काम करते हैं। उनको जिनसे कुछ आमदनी हो जाती है।
पटिया रश्मीने थोड़े दिनमें ही वे बारह मंवरका मून कातने लगे
हैं। अिस तरह म्वादीके क्षेत्रमें भी यह अच्छा अनुभव माना जानना।
हरिजनोंके लिये शालामें अनाजकी दुकान भी खोली गयी है।

ग्रामवस्तु-भण्डार — सच्चा पोषण देनेवाली खुराक, जैसे
हाथका पिसा आटा, हाथकुटे व दले चावल-शाल और शालामें से
धानिया लगाकर शुद्ध तेल देनेका अिन्तजाम किया गया है।

दुग्धालय — कुछ समयमें जयन्त दुग्धालयको शालामें ले जाये
हैं और अखिल भारत गोमेवा-मंषकी दृष्टिसे अुसे चलानेका प्रयत्न
किया जायगा। ”

यह खुशीकी बात है कि अिस तरह लड़के-लड़कियोंमें सादीके बरतें
रस पैदा किया जा सकता है। यह महत्वकी बात है कि कपास भी शालामें
पैदा हो, दुग्धालय चले और मुक्ताहारकी चीजें भी वहीं तैयार हों। अिन
बर्गोंका अच्छा विकास हो और लड़के-लड़कियोंको अिन चीजोंका शरभ
अिस तरह सिखाया जाय कि अुनकी समझमें आये, तो अुनकी बुद्धिका उल्का
विकास होगा। यह मानना भ्रम है कि अिन चीजोंका जीवनमें कोजी
अुपयोग न हो, अुन्हें बालकोंके दिमागमें ठूसनेसे अुनकी बुद्धि बढ़ती है।
अिसमें बुद्धिका विलास भले ही हो परन्तु विकास नहीं; क्योंकि बुद्धि भले-
बुरेका विवेक नहीं कर सकती। परन्तु जहा लड़के या लड़कीको कोजी
क्रिया करनी पड़ती है और वह क्रिया अुसे मशीनकी तरह न सिखायी
जाकर अुसके कारण समझाये जाते हैं, वहा अुनकी बुद्धिका विकास अने
आप होता है, बालकको अपना भान होता है, वह स्वाभिमान सीखता है और
स्वावलम्बी बनता है।

अेक मंत्रीका स्वप्न

“अगर आप प्रान्तीय सरकारों और लोगोंको इस आशयका सन्देश या सूचना दे सकें कि तमाम स्कूलोंमें लड़कों और लड़कियोंके लिये कताथी और बुनाथी लाजिमी कर देनी चाहिये, तो मेरा विश्वास है कि थोड़े ही समयमें स्कूलोंके बच्चे खुद अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनने लग जायेंगे। यह पहला कदम होगा। आपके आदर्शोंके विषयमें मेरी आज भी वही धृढता है और मैं आज वह दिन देखनेकी आशा करता हूँ, जब हरअेक घर अपनी जरूरतका कपड़ा खुद बना लेगा, और हरअेक गाव भी अपनी ग्रामोद्योगी तथा शिक्षाकी योजनाओंके अनुसार केवल कपड़ोंमें ही नहीं, बल्कि हर जरूरी चीजके संवधमें स्वावलम्बी बन जायगा। आपकी तरह मैं भी यह मानता हूँ कि इस देशमें सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकता है, जब कि प्रान्तीय सरकारों अथवा भारत-सरकारका बजट — जिसके पास मिलानेके लिये चालाकिया और करामातें करनी पड़ती हैं — ग्राम-वासियों जनताके बजटसे मेल सायेगा।”

श्रुत्युक्त पत्र अेक कांग्रेसी मंत्रीने लिखा है। मेरे पास यदि सर्व-स्वाधीन सत्ता हो तो मैं कम-से-कम प्राथमरी स्कूलोंमें तो कताथीको अवश्य लाजिमी कर दूँ। जिस मशीनमें धृढता हो उसे अैसा करना चाहिये। हमारे स्कूलोंमें कितनी ही बेकार चीजोंको लाजिमी बना दिया जाता है। तब इस अति अुपयोगी कलाको लाजिमी क्यों न बना दिया जाय? लेकिन लोकतन्त्रमें किमी चीजको, यदि वह व्यापक रूपमें लोकप्रिय न हो, लाजिमी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह लोकतन्त्रमें अनिवार्यता नामकी ही होती है। वह आलस्यको तो अुड़ा देती है, पर लोगोंकी अिच्छा पर जोर-जबरदस्ती नहीं करती। इस प्रकारकी अनिवार्यता शिक्षणकी अेक क्रिया है। मैं इससे अेक आसान रास्ता सुझाता हूँ। सबसे अच्छे बातनेवाले लड़के या लड़कीको अिनाम दिलाया चाहिये। इस प्रतिस्पर्धसे सब नहीं तो अधिकांश विद्यार्थी इसमें भाग लेनेके लिये प्रेरित होंगे। किसी भी योजनामें यदि खुद शिक्षकोंकी धृढता न हो तो वह सकल नहीं हो सकती। प्रान्तीय सरकारें

अगर बुनियादी तार्किकता स्वीकार कर ले तो मताप्री आदि शिक्षाएँ केवल अंग ही नहीं, बल्कि शिक्षाके वाहन बन जायेंगे। बुनियादी तार्किक जड़ पकड़ ले तो हमारी अंग पीड़ित भूमिमें शादी अवश्य सार्वजनिक व अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती है।

हरिजनसेवक, २१-१०-'३९

२०

मातृभाषा*

शिक्षाके माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंका सवाल राष्ट्रीय महत्त्व है। देशी भाषाओंका अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषा जारी रखनेकी हिमायत करनेवालोंमें बहुतसे लोग यह वही सुने जाते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले भारतीय ही जनताके और राष्ट्रीय कामके रक्षक हैं। अंसा न हो तो वह भयंकर स्थिति मानी जायेगी। जिन देशों जो भी शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी भाषाके द्वारा दी जाती है। सच्ची हालत यह है कि हम अपनी शिक्षा पर जिनना समय खर्च करते हैं, उसके हिमाबसे नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। हम आम लोगों पर कौड़ी असर नहीं डाल सके। . .

अंग्रेज विषय पर ताजेसे ताजा बयान वाअिमरॉयका* है। ये साहब कौड़ी अंक रास्ता नहीं बता सके। फिर भी वे हमारे स्कूलोंमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी ज़रूरत अच्छी तरह समझते हैं। मध्य और पूर्वी यूरोपके यहूदी दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमें फैल गये हैं। उन्होंने आपसके व्यवहारके निम्न अंक समान भाषाकी ज़रूरत जानकर यीडिशको भाषाका दर्जा दिया है। उन्होंने दुनियाके साहित्यमें मिलनेवाली अच्छीसे अच्छी किताबोंका यीडिशमें अनुवाद करनेमें सफलता पायी है। वे बहुतेरी दूसरी भाषाओं अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी आत्माकी पराधी भाषामें शिक्षा मिलनेसे शक्ति

* डा० प्राणजीवन महेंता द्वारा प्रकाशित 'हिंदी शाब्दांश और कालेजोमा देशी भाषा शिक्षणना वाहन तरीके' नामक गुजराती पुस्तिकाकी

यह प्रस्तावना है।

* लार्ड चेम्सफोर्ड।

नहीं मिली। अिसी तरह अुनके छोटेसे शिक्षित वर्गने यह नहीं चाहा कि अपनी हँसियत समझ सकनेके पहले यहूदी जनताको विदेशी भाषा सीखनेकी तकलीफ़ अुठानी चाहिये। अिस तरह जो कित्ती समय अेक टूटी-फूटी बोली ममझी जाती थी, परन्तु जिसे यहूदी बच्चे अपनी मासे सीखते थे, अुसीको अुन्होंने अपने विशेष प्रयत्नसे दुनियाके अच्छेसे अच्छे विचारोका अनुवाद करके कीमती बना लिया है। सचमुच यह अेक अद्भुत काम है। यह काम आजकी पीढ़ीने ही किया है। अुस भाषाका वेब्सटरके कोषमें यह लक्षण दिया गया है कि यह तरह-तरहकी भाषाओसे बनी हुअी अेक टूटी-फूटी बोली है और अलग-अलग राज्योंमें बसनेवाले यहूदी आपसके व्यवहारमें अुसका अुपयोग करते हैं। यदि अब मध्य और पूर्वी यूरोपके यहूदियोंकी भाषाका अिस तरह वर्णन किया जाय तो अुन्हें बुरा लग जाय। यदि ये यहूदी विद्वान अेक पीढ़ीमें ही अपनी जनताको अेक भाषा दे सके हैं — जिसके लिअे अुन्हें गर्व है — तो हमारी देशी भाषाओंके, जो परिपक्व भाषाएँ हैं, दोष दूर करनेका काम तो हमारे लिअे अवश्य आसान होना चाहिये।

दक्षिण अफ्रीका हमें यही पाठ पढाता है। वहा डच भाषाकी अपभ्रंश टाल और अंग्रेजीके बीच होड होती थी। बोअर माताओं और बोअर पिताओंने निश्चय किया था कि हम अपने बच्ची पर, जिनके साथ हम बचपनमें टाल भाषामें बातचीत करते हैं, अंग्रेजी भाषामें शिक्षा लेनेका बीझ नहीं डालने देंगे। वहा भी अंग्रेजीका पक्ष बडा जोरदार था, अुसके हिमायती शक्ति-शाली थे। परन्तु बोअर देशाभिमानके सामने अंग्रेजी भाषाको झुकना पडा था। यह जानने लायक बात है कि अुन्होंने अूची डच भाषाको भी नामंजूर कर दिया। स्कूलोंके शिक्षकोंको भी, जिन्हें यूरोपकी सुधरी हुअी डच भाषा बोलनेकी आदत पडी हुअी है, जदादा आसान टाल भाषा बोलनेको मजबूर होना पडा है। और दक्षिण अफ्रीकामें टाल भाषामें, जो कुछ ही वर्षों पहले सादे परन्तु बहादुर देहातियोंके बीच बात करनेका समान साधन थी, आजकल अुत्तम प्रकारका साहित्य अुन्नति कर रहा है। यदि हमारा विश्वास हमारी भाषाओ परमें अुठ गया हो, तो वह अिस बातकी निशानी है कि हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। यह हमारी गिरी हुअी हालतकी साफ निशानी है। और जो भाषाएँ हमारी माताएँ बोलती हैं, अुनके लिअे हमें जरा भी मान न हो तो कित्ती भी तरहकी स्वराज्यकी योजना, भले ही

वह कितनी ही परोपकारी वृत्ति या बुद्धारतासे हमें दी जाय, हमें कभी स्व-राज्य भोगनेवाली प्रजा नहीं बना सकेगी।

विचारमूष्टि

२१

पराधी भाषाका घातक बोझ

कई महाविद्यालयमें हैदराबाद रियासतके शिक्षामंत्री नवाब मयूररत बहादुरने देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जो जबरदस्त कालज की की, अमुका जवाब 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने दिया है। अमुमें से अंक निम्ने नीचेका हिस्सा मेरे पास जवाब देनेके लिये भेजा है:

“अिन नेताओंके लेखोंमें जो कुछ भी कीमती और फल देनेवाली चीज है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी संस्कृतिवा फल है। ... पिछले ६० सालका इतिहास देखनेके बजाय १०० वर्षों का इतिहास देखें, तो हमें मालूम होगा कि राजा राममोहनरायने लगाकर महात्मा गांधी तक किमी भारतीयने किमी भी दिगमें कोभी भी तारीफके लायक काम किया हो, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी शिक्षाका परिणाम है।”

अिन बुद्धरणमें शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषाकी कीमत नहीं बनायी गयी है। वात अिनीकी है कि पश्चिमी गम्यवाने वात-वात मनुष्यों पर क्या अमर डाला है। पश्चिमी गम्यवाके महत्व या प्रभावके बारेमें नवाब गाहबने या दूसरे किमीने भी कोभी विरोध नहीं किया है। अिन चीजका विरोध किया जाता है, वह तो यह है कि पश्चिमी गम्यवाके अिने भारतीय या आर्यसंस्कृतिवा बलिदान किया जाता है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि पश्चिमी शिक्षा पूर्ण या आर्य संस्कृतिमे बड़बुर है, तो भी भारतीय अन्त्य होतहार मनामोहो पश्चिमी शिक्षा देने और अुई वात लोगाने अन्त करके राष्ट्रघष्ट बनानेमें मारे भारतवा मुहगत है।

मेरे विचारमें भारतमें बुद्धरणमें बताये हुअे गुदवाने अतवा पर भी कुछ अच्छा अमर डाला है, बह पश्चिमी गम्यवाके अुअे अतारके हुअे हुअे भी अुनी हद तक डाला है, अिन हद तक से आर्यसंस्कृतिको आनेमें क्या कठे

है। पश्चिमी सभ्यताके झुलटे अग्रगणे मेरा मतलब अम हृद तक पढ़नेवाले अमके अग्रगणे है, जिस हृद तक वह आर्यसंस्कृतिका पूरा अमर पढ़नेमें इकावट बनी हो। मुझ पर पश्चिमी सभ्यताका जितना अंग है, उसे सुने दिलिये मैंने मंत्रुर किया है। फिर भी मुझे कहना चाहिये कि मैंने जनताकी कुछ भी सेवा की हो, तो अमका श्रेय जिन हृद तक आर्यसंस्कृतिको मैंने अपने जीवनमें पचाया है अमीको है। मैं पूर्वापिन-ता बनकर अंक राष्ट्रभ्रष्ट आदमीके रूपमें जनताके सामने खड़ा होता, तो अमके बारेमें मैं कुछ भी न जान सकता, अमकी अपेक्षा करना, अमके रियाजो, विचारों और अमकी विच्छाओंको तुच्छ समझकर अमकी कुसवा करना। जहा जनताने अपनी सभ्यताको ह्रम नहीं किया हो, वहा अमका अदाज लगाना कठिन है कि जितनी ही अच्छी होने पर भी अपने प्रतिकूल जानेवाली पराधी सभ्यताके हमलेका सामना करनेमें जनताको कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है।

अरे प्रश्न पर सब तरफसे विचार करना चाहिये। यदि पंतन्य, नानक, कबीर, तुलसीदास और दूनरे कबी मुधारकोंसे बचपनसे अच्छीसे अच्छी अंग्रेजी पाठशालामें रखा जाता तो क्या अन्होंने ज्यादा काम किया होता? क्या 'टाग्रिम'के लेखमें बनाये हुअे पुरपोने अिन मुधारकोसे ज्यादा काम किया है? महर्षि दयानंद सरस्वती किमी सरकारी युनिवर्सिटीसे अम० अ० हुअे होने, तो क्या वे ज्यादा काम कर सके होने? बचपनसे पश्चिमी शिक्षाके ही अमरमें पले हुअे आजके मौत्र अुठानेवाले, अंश-आराम करनेवाले और अंग्रेजी बोलनेवाले राजा-महाराजाओंमें अंक तो अंसा बता-अिये, जिसका नाम बड़ी-बड़ी मुसीबतोंमें टक्कर लेनेवाले और अपने मावलोंके* माप अुन्हीका-मा कठिन जीवन बितानेवाले शिवाजीके साथ लिया जा सके। अिन राजाओंमें से किसका आचरण भयको भगानेवाले राणा प्रतापसे बढकर है? अरे, अिन्हें पश्चिमी सभ्यताके भी अच्छे नमूने कैसे भाना जा सकता है? जब अिन राजाओंकी अपनी मगरिया कभी दुख-दरदो, रोगो और संकटोंमे जल रही हैं, तब भी ये लदन और पेरिसके नाच-गानमें डूबे हुअे हैं। जिस शिक्षाने अुन्हें अपने ही देशमें परदेशी बनाया है, जो शिक्षा अुन्हें अपनी प्रजाके, जिसका आश्वरने अुन्हें शासक बनाया है, सुख-दुखमें शामिल होनेके बजाय यूरोपमें

* महाराष्ट्रकी अंक पहाड़ी धीर जाति।

प्रजाके घन और अपनी आत्माको नष्ट करना मिश्राती है, इस सिद्धन्तें घमण्ड जैसी क्या बात है?

परन्तु पश्चिमी शिक्षाकी तो यहाँ बात ही नहीं। प्रश्न तो शिक्षाके माध्यमका है। हमें जो भी अच्छी शिक्षा मिली है या जो कुछ शिक्षा मिली है, वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा द्वारा ही मिली है। अंग्रेजोंसे तो आरंभ करने की साफ बातको दलीलें देकर सिद्ध करना पड़ता है कि किसी भी राष्ट्रको अपने नौजवानोंमें राष्ट्रीयता कायम रखनी हो, तो उन्हें अच्छी और नीची सारी शिक्षा अन्हीकी भाषामें देनी चाहिये। राष्ट्रके नौजवानोंको जब तक बेटी भाषाके द्वारा ज्ञान मिलता और पचता न हो, जिसे आम लोग समझें हों, तब तक यह अपने आप सिद्ध है कि वे जनताके साथ जीता-जागता संघर्ष न जोड़ सकते हैं और न हमेंसा उसे कायम रख सकते हैं। पराधी भाषा और उसके मुहावरों पर, जिनका अिन नौजवानोंकी चिन्तनामें कोई काम नहीं पड़ता और जिन्हें सीखनेमें उन्हें अपनी मातृभाषा और बुनके साहित्यकी अपेक्षा करनी पड़ी है, काबू पानेमें हजारों युवकोंके बड़ी कौशली वर्ष बीत जाते हैं। अिसका अंदाज कौन लगा सकता है कि अिससे जनताकी कितनी अपार हानि होती है? अिस मान्यतासे अधिक बुरा बहाना नहीं जानता कि अमुक भाषाका तो विकास हो ही नहीं सकता या अमुक भाषामें अटपटे या तरह-तरहके विज्ञानके विचार प्रकट किये ही नहीं जा सकते। भाषा तो बोलनेवालेके चरित्र और अुन्नतिका सच्चा प्रतिबिम्ब है।

विदेशी राज्यकी कभी बुराअियोंमें अेक बड़ीसे बड़ी बुराअी अितिहासमें यह मानी जायगी कि अुसमें देशके नौजवानों पर पराधी भाषाके माध्यमका यह घातक बोझ डाला गया। अिस माध्यमने राष्ट्रकी अतिक्रान्ति कर दिया है, विचारियोंकी अुन्न घटा दी है, अुन्हें आम लोगोंसे अलग कर दिया है, और शिक्षाको बिना कारण मंहंगी बना दिया है। यदि यह प्रया अर भी जारी रहेगी, तो अिससे राष्ट्रकी आत्माका हास होना निश्चित है। अिसलिये शिक्षित भारतीय पराधी भाषाके माध्यमकी नरंकर मोहिनीने अितने अल्दी छूट जाय, अतना ही अुनके लिये और राष्ट्रके लिये अच्छा है।

अेक विद्यार्थीके प्रश्न

अमेरिकामें ग्रेजुअेट तककी पढाओ पूरी करके आगे पढ़नेवाला अेक विद्यार्थी लिखता है :

“भारतकी गरीबी मिटानेके अेक अुपायके तौर पर भारतकी सभी तरहकी पैदावारका भारतमें ही अुपयोग होना हितकर है, अंततः समझनेवालोंमें से मैं अेक हूँ। जिस देशमें आये हुअे मुझे छह साल हुअे। लकड़ीका रसायन मेरा खास विषय है। भारतके औद्योगिक विकासके महत्त्वके बारेमें मेरा अितना पक्का विश्वास न होता, तो छात्रद में नौकरी करने लगा होता, या डाक्टरीकी पढाओ शुरू कर देता।

“बागज बनानेके अुद्योग जैसे किसी अुद्योगमें मैं पढ़ू, तो क्या आप अुसकी राय देंगे? भारतमें मानवदयाकी बुनियाद पर अुद्योग-नीति खडी करनेके बारेमें आपकी क्या राय है? आप विज्ञानकी अुन्नतिके हिमायती हैं? मैं जिस तरहकी अुन्नतिकी बात कहता हूँ कि जिससे ‘पैस्चर ऑफ फ्रांस’ और टारण्टोवाले डा० वेण्टककी पुस्तको जैसे अमूल्य रत्न लोगोंको मिलें।”

क्योंकि विद्यार्थियोंकी तरफसे अैसे प्रश्न कभी बार मुझसे पूछे जाते हैं और विज्ञान संबंधी मेरे विचारोंके बारेमें बडी गलतफहमी फैली है, अिस-लिअे मैं अिन प्रश्नोंकी खुली चर्चा करता हूँ। यह विद्यार्थी जिस अंगका औद्योगिक काम शुरू करना चाहता है, अुससे मेरा कोअी विरोध नहीं हो सकता। अलवता, मैं यह नहीं कहूंगा कि अुसमें मानवदया ही है। हाथ-कताओंके सकल पुनरुद्धारको ही मैं सच्ची मानवदयावाली अुद्योग-नीति समझता हूँ, क्योंकि चरखेके द्वारा ही आज गावोंकी आबादीमें घर-पर बरबादी होनेवाली गरीबी अल्दी मिटाओ जा सकती है। बादमें देशकी पैदावारकी अावित बढ़ानेवाली और सब बातें अुसमें जोडी जा सकती हैं। हमारी श्रोपडियोंमें चलनेवाले चरखेसे जो काम हमें आज मिलता है, अुससे ज्यादा काम देनेवाले सुधार अुसमें हो सकते हों, तो मैं चाहूंगा कि शास्त्रीय तालीम पाये हुअे युवक अपनी कुशलताका अुपयोग अुस तरहके सुधारमें करें। मैं जिस बातके विरुद्ध

नहीं है कि विज्ञानकी अेक विषयके रूपमें अुप्रति हो। अिजना ही नहीं, मैं पश्चिमकी वैज्ञानिक वृत्तिको आदरकी दृष्टिसे देखता हूं। और मैं अिस आदरकी दृष्टिके साथ थोड़ा-बहुत डर मिला हुआ हो, तो अुना कारण यह है कि पश्चिमके वैज्ञानिक आदरकी मृष्टिमें मूमें प्राणिको कुछ गिनने ही नहीं हैं।

शरीर-शास्त्रकी पढ़ाअीके लिये जीवित प्राणियोंको काट कर अुई पीडा पहुंचानेकी प्रथाके खिलाफ मेरी आत्मा अिद्रोह करती है। तत्पश्चात् विज्ञान और मानवधर्मके नामसे होनेवाली निर्दोष जीविकी अाप्त्य लिये मुझे नकरत है। बेगुनाहोके खूनमे मनी हुअी वैज्ञानिक लोअको मैं अिन्ही नामकी नहीं मममता। जीवित प्राणियोंको चीरे अिना खूनके दीरका लम्ब मान्दूम न हुआ होना, तो अुमके अिना दुनियाका काम चल जाता। और मैं तो वह दिन देखनेकी आशा करता हूँ, जब पश्चिम विज्ञानके प्रान्तीय ज्ञानकी लोअ करनेके आखरलके तरीकोंकी हद बाधम कर देगा। अिन्ही मानव-कुटुम्बके साथ हरअेक जीवकी भी गिनती की जायगी। और मैंने इस सब मममने लगे हैं कि अने पांचवें हिस्सेके आबादीवाले देशवासियोंके दबाये रखकर हिन्दू अतना भया करता आहें या पश्चिमकी अाजिन्त पुं और अरीवाके देशोंको अुमकर और कुचलकर खनं आगे बढ़ना अरुं तो अुना यह विचार गलत है, अुमी तरह समय आने पर हम यह भी ममम बाधये कि अिष्ये अने प्राणियों पर हमारा माअाअ्य अुहें मारनेके लिये नहीं, बल्कि हमारी तरह अुनकी भी भयाअीके लिये है। क्योकि मुझे प्रतीत है कि मैंनी मेरी आत्मा है, मैंनी ही अुनकी भी आत्मा है।

विद्यार्थिने अुमरा मवाअ यह पूछा है

“अारणके संरुधन राअीमें हम देशी अियागनोंको आर अीके ही लिये देते, या लोअमलान्तर राअ बाधम करने? राअीके अेकलाने लिये हमारी राअुवाअ क्या होती आरिने? यह अीके अरुं नहीं हो अरुनी?”

यह तो कुछ-कुछ अीमने अता है कि देशी अियागने आरिने ही आर अकम बढ़ाने लगे हैं। जब मारा राअु प्रयासनाअ बनना है मर है अिरुअ नहीं मर अरुनी। पाल् अार अीकी अीकी बना अकना कि अाअत प्रयासनाअ राअ अीम अरु अेता। यदि अरुनी अता राअुअता अरुअनी

हो, तब तो भविष्य जान लेना आसान है। क्योंकि वह तो मुट्ठीभर आद-
मियोंका ही प्रजासत्ताक राज्य होगा। परन्तु यदि हमारा विरादा भारतीय
राष्ट्रके सभी लोगोंकी राजनीतिक अकेला करनेका हो, तो भविष्यवेत्ता ही
कह सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारे विशाल जनसमूहकी अके-
ला भाषा अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। हमारी भाषा तो हिन्दी और अरबीकी सुन्दर
मिलावटसे बनी हुई अकेला तीसरी भाषा यानी हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।
हमारी अंग्रेजी भाषाने हमें करोड़ों देशभाषियोंसे अलग कर दिया है।
हम अपने ही देशमें पराये हो गये हैं। जिस ढंगसे अंग्रेजी भाषा राजनीतिक
झुकाववाले हिन्दुओंमें घुसी है, वह मेरे नम्र मतसे देशके प्रति ही नहीं, बल्कि
सारी मानव-जातिके प्रति बड़ा अपराध है; क्योंकि हम स्वयं अपने ही देशकी
अभितिके रास्तेमें बड़ी रुकावट बन गये हैं। भारत बाहर तो खंड ही
कहलायेगा। और जिस तरह मानव-जातिकी प्रगति पर खंडकी प्रगतिका
आधार है, वैसे ही खंडकी प्रगति पर मानव-जातिकी प्रगतिका आधार
है। जो भी अंग्रेजी पढ़ा-लिखा भारतीय गावोंमें धूमा है, उसने जिस
घबकती हुई सचाओको पहचाना है; जैसे मैंने पहचाना है। मेरे दिलमें
अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंके भारी गुणोंके लिये बड़ी अिज्जत है। किन्तु
अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंने आज हमारे जीवनमें अकेला असी जगह कर
रखी है, जो अुनकी व हमारी प्रगतिको रोकें हुअे है। इसमें मुझे जरा
भी शक नहीं।

नवजीवन, २७-१२-२५

२३

विविध प्रश्न

१

कच्छके अकेला शिक्षकने कुछ प्रश्न पूछे हैं। अुनके अुत्तर खुले तौर पर
देने लायक हैं। इसलिये यहा प्रश्न देकर मैं अुनके अुत्तर देता हूं :

“मैं विशालयका शिक्षक हूं। मुझमें जितना चाहिये अुतना
चारित्र्य, सत्य और ब्रह्मचर्य नहीं है। अलवत्ता, मैं अुन्हें प्राप्त करनेका
बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे पिताके सिर पर कर्ज है।

श्रेणी परिस्थितियों में क्या आप मुझे शिक्षककी जगहसे शिष्टीका देनेकी सलाह देने हैं ? ”

मैं मानता हूँ कि जरूरी शारिण्य न होनेसे शिष्टीका देनेका विचार सुन्दर है। फिर भी शिष्टीमें विवेककी जरूरत है। यदि काम करी-करने हमारे दोष कम होने जायें, तो शिष्टीका देनेकी जरूरत नहीं। छुट्टी से कोभी भी नहीं होता। आज तो शिक्षकोंमें शारिण्य बहुत नहीं देखीं आता। यदि हम आने-आने काममें जायत रहें और जहाँ तक हो सके भ्रष्टम करने रहें, तो गणेश रखा जा सकता है। परन्तु श्रेणें सामनेमें सारे शिष्टी श्रेण ही शारिण्य नहीं हो सकता। सबको आने-आने शिष्टी श्रेण देना चाहिये।

शिक्षाके बंधनका पल्ल आगाम है। जो कहीं ठीक तरहसे शिक्षा प्राप्त हो वह असा बंधन चाहिये, और यदि वह शिक्षाके तौर पर कौनसे बंधन हूँ न चुकाया जा सके, तो दूरी मीकरी या यथा हूँकर न चुकाया चाहिये।

मैं मानता हूँ कि शारीरिक बन्ध देनेमें कोभी भी नहीं सुझाया। फिर भी मैं आने बनेके विद्यार्थियोंको बन्ध हूँ, तो वह श्रेणी शिक्षा मानी जायगी या नहीं? मैं बन्ध न हूँ और शारीरिक या बन्ध लड़केका बन्धने हेतुमात्रके पास भेज हूँ, शरीर में बन्धन हूँ कि शारीरिक बन्ध ही देना, तो वह क्या जायता या नहीं कि मैंने शिक्षा की ? ”

बन्ध बन्ध नही और बन्ध शिक्षकके सामने विद्यार्थीको बन्धने शिष्टी देनेके लिये तयार करे। वह बन्ध नहीं चुका गया कि शिक्षक शिष्टी की बन्धनका बन्ध न भयना है या नहीं, परन्तु मूल प्रश्नमें यह बन्धन का बन्ध है। मैं बन्ध श्रेण कोशकी बन्धना कर सकता हूँ कि वह कोशक बन्धन का बन्ध श्रेण आने बन्धना क्या ही, तब श्रेण बन्ध देना सर्व ही बन्धन है। शिक्षक शिष्टीका बन्ध-आना बन्ध भयना है। शिष्टी सामान्य शिक्षक वह है कि शिष्टीका बन्ध शिष्टीका शारीरिक बन्ध नहीं देना चाहिये। वह बन्धन शिष्टीका का वह बन्ध बन्धना ही भयना है। शिक्षक शिष्टीका बन्ध बन्धन कर, नहीं वह बन्ध शिष्टीका बन्धन भयना

अंसे मौके बार-बार नहीं आते। आने पर भी दण्ड देनेके औचित्यके बारेमें शक हो तो नहीं देना चाहिये। गुस्सेमें तो हरगिज नहीं देना चाहिये।

* * *

दूसरे कुछ प्रश्न यहां देनेकी जरूरत नहीं। अुत्तरो परसे ही प्रश्न समझे जा सकते हैं।

१. कसरत करनेवालेको लंगोट पहननेकी पूरी जरूरत है। पश्चिममें भी कुमकी जरूरत मानी गयी है।

२. सुबह अुठकर दातुन-मानी करके अुबला हुआ पानी पीनेसे फायदा होता है। बहुतसे लोग साफ हो तो ठंडा पानी भी पीते हैं। पीनेमें कोअी नुबसान नहीं है।

३. गृहस्थ जीवनमें बाल बढ़ानेका मतलब है मैल बढ़ाना या अुन्हें साफ रखनेमें बहुत समय खोना। पुरुषके लिये तो यह ठीक दीखता है कि वह छोटीसी धोटीके सिवा बाकी बाल कँचीसे कटा ले या अुस्तरेमे मुडवा ले। मेरी कोअी भाने तो मैं लड़कियोंके बाल भी जरूर कटवा दू। बालोंमें धोभा है, यह तो हम अिसलिये मानते हैं कि हमें अिमकी आदन पड गयी है। धोभा तो चाल-चलनमें होती है, बाहरकी दिखावटमें नहीं। यह अेक वहम है कि बाल कुदरती होनेके कारण न कटवाये जाय या न मुडवाये जायें। हम नाखून काटते ही हैं। न काटें तो अुनमें मैल भर जाता है, या अुन्हें दिनभर साफ रखना चाहिये। गहानेकी क्रिया करके हम रोज चमडीके अुपरकी घर अुतारने ही रहते हैं। जो जंगलके रहनेवाले हैं और जिन्होंने अपनी बहुतमी क्रियाओं बन्द कर रखी हैं, अुन पर कौनमा नियम लागू हो, यह हय यहा नहीं सोचने।

नवत्रीयन, २७-९-'२५

२

बिनय-मन्दिरके अेक शिक्षक पूछने हैं:

“१. स्कूलोंमें और शास तौर पर राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको जो धार्मिक दण्ड दिया जाता है, वह किसी तरह भी अुचित है?”

२. कुछ शिक्षक भाअी यो कहने हैं कि ‘हम काम करके न खानेके लिये विद्यार्थियोंको मले दण्ड न दें; परन्तु वह धररत या नैतिक

अपराध करे तो पीटनेमें कोई साम हथें नहीं।' क्या यह उचित है ?

३. कुछ माथी यह भी दलील देते हैं कि 'हम विद्यार्थियोंके गुपारनेके लिये कभी-कभी दण्ड देते हैं, और अंसा करनेके बाद हलें पछतावा होना है।' अिस तरहकी दलील देकर कोई शिक्षक विद्यार्थियोंको मारे तो क्या वह क्षम्य है ?

४. नारीरिक दण्डके गिवा और कौन-कौनसे दण्डोंकी राष्ट्रीय स्कूलोंमें मनाही होनी चाहिये ?

५. विद्यार्थियोंको किस-किस तरहका दण्ड देनेमें राष्ट्रीय स्कूलके शिक्षककी अहिंसा-धर्म पालनेकी प्रतिज्ञा टूटती है ?

अपरके प्रश्न सिर्फ पूछनेके लिये ही आपसे नहीं पूछे गये हैं। अिन प्रश्नोंके बारेमें यहांकी शालाके अध्यापकोंमें कुछ समयसे चर्चा हो रही है और अुसमें कुछ भाजियोंकी दी हुई दलीलोंको ही मैंने प्रश्नमें रख दिया है। क्योंकि ये प्रश्न महत्वके हैं, अिसलिये यदि अिनके अुत्तर आप 'नवजीवन'के जरिये देंगे, तो बहुतेरे शिक्षक भाजियोंको रास्ता मिलेगा।"

मेरी राय यह है कि विद्यार्थियोंको किसी भी तरहका दण्ड देना ठीक नहीं है। विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकोंके दिलमें जो मान और सुद प्रेन होना चाहिये, अुसमें अंसा करनेसे कमी आती है। दण्ड देकर विद्यार्थियोंको पढ़ानेका तरीका दिन-दिन छोड़ा जा रहा है। मैं जानता हूं कि कबी मीके अैसे आते हैं, जब बड़ेसे बड़े शिक्षकसे भी दण्ड दिये बिना नहीं रहा जाता। परन्तु अैसे मीके अिवके-दुबके ही होते हैं और अुनका किसी तरह भी संशय करना ठीक नहीं। अुसको मारना पड़े तो यह बड़े शिक्षककी कलापी कमी ही मानी जानी चाहिये। स्पेन्सर जैसोंने तो किसी भी तरहके दण्डको अनुचित ही माना है, पर वह अपने सिद्धान्त पर सदा अमल नहीं कर सका।

मेरे अिस तरहके अुत्तर देनेके बाद जो प्रश्न पूछे गये हैं, अुनका मीके वार अुत्तर देना जरूरी नहीं है।

आम तौर पर अहिंसाके साथ दण्डका मेल नहीं बंठ सकता। अंसा अुदाहरण में जरूर गड़ सकता हूं, अिनमें दण्डको दण्ड न माना जाय। किन्तु अहिंसाके लिये अिसका समझना चाहिये। जैसे कोई पिता बच्चेको

ही दुःखी हो गया हो और दुःखमें अपने लड़केको पीट डाले तो वह प्रेमका दण्ड है। लडका भी जिसे हिंसा न समझेगा। या सन्निपातमें बरकवास करने-वाले बीमारको कभी-कभी सेवा करनेवालोंको थप्पड़ लगानी पड़ती है। जिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है। किन्तु ये अुदाहरण शिक्षकोके विलकुल कामके नहीं। अुन्हें मारपीट किये बिना विद्यार्थियोंको पढ़ानेकी और अनुशासनमें रखनेकी कला सीखनी चाहिये। अंसे शिक्षकोके अुदाहरण मौजूद है, जिन्होंने किसी भी दिन अपने विद्यार्थियोंको नहीं मारा। शरीर-दण्डके सिवा दूसरे दण्ड विद्यार्थीको नीचे अुतार देना, अुससे अुठ-बैठ करवाना, अंगूठे पकड़वाना, गाली देना बर्गरा है। मेरे विचारसे अिनमें से कोअी भी दण्ड शिक्षक विद्यार्थियोंको न दें।

विद्यार्थियोंको सुधारनेके लिये दण्ड देना और फिर पछताना पश्चात्ताप नहीं है। और दण्ड देनेसे सुधार हो सकता है, यह मान्यता विद्यार्थीमें पैदा करने और शिक्षकके रखनेसे अन्तमें वह समाजमें भी घर कर लेती है। जिसी-लिये समाजमें हिंसाके बलसे सुधार करनेका झूठा भ्रम पैदा हुआ है। मेरी यह राय है कि ओ राष्ट्रीय शिक्षक जान-बूझकर दण्डसे काम लेता है, वह जरूर अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है।

नवजीवन, २१-१०-'२८

२४

व्यायामकी पद्धतिके बारेमें*

मेरे विचारमें विद्यार्थियोंका शारीरिक व्यायाम पुराने ढंगके अनुमार होना चाहिये, यानी प्राणायाम, आसन आदिके द्वारा। मेरा यह विश्वास है कि मूलर जैसे पश्चिमवालोंने हालमें शरीरको बढानेके लिये जो-जो पुस्तकें लिखी हैं, और जिनमें थोड़ी-बहुत सफलता मिली है, अउनकी जड़ प्राचीन पद्धतिमें है। अिन लोगोंने गिकं अुमे आत्रके विज्ञानशास्त्रकी भाषामें रखा है और अुसमें कुछ सुधार भी किये हैं। मैं मानता हूं कि अिस दिशामें हमने

* अिस प्रकरणके दो भाग सम्भवतः मत्याग्रह आश्रमकी शालाके हस्त-लिखित पत्र 'मधुपूजा' में मे हैं। अउनकी निर्दिष्टन तारीख नहीं मिली। अंग्रे अन्दाज है कि वे १९२४-२५ के अरतमें लिखे गये थे।

बहुत ही कम काम किया है। अंग पद्धतिमें व्यायाम सीखनेके बाद अत्यन्तकी कृष्णी वर्गका त्रिमे मीथना हो, मुझे मीथनेकी मुक्ति देनी चाहिये। परन्तु लाठी-तलवार खाना मीथना जरूरी नहीं मानना चाहिये। मैंने यह नहीं माना है कि बच्चोंको पहले ही लाठी वर्गके प्रयोगोंमें पढ़नेकी जरूरत है। शरीरको कानों और अलग अलग अवयवोंका विशाल करनेमें लाठीका बहुत कम स्थान है। यह व्यायामका अंग नहीं, परन्तु अंग अंग बचावके लिये या अंगों तरहके दूसरे कारणोंमें दी जानेवाली तार्किकता का समझना चाहिये।

[अंक पत्रमें में]

बसरत और खेल अनिवार्य कर दिये गये, जिससे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम अपने लिये जो कुछ अच्छा है उसे अनिवार्य बना लें। गुजराती संस्कृत वर्ग विषयोंको हम अच्छा और जरूरी समझते हैं, जिसलिये उन्हें अनिवार्य बना लेते हैं। खेल और बसरतको अतना जरूरी नहीं समझा जिसलिये उन्हें विद्यार्थियोंकी भरजी पर छोड़ दिया। अब यह मानना चाहिये कि उन्हें गुजरातीके बराबर ही आप जरूरी समझते हैं, जिसलिये वे अनिवार्य हो गये। हमारी भरजीके खिलाफ लगाया हुआ अंकुश हमें पराधीन बनाता है। अपने-आप माना हुआ या लगाया हुआ अंकुश हमारी सच्ची आजादीको बढ़ाता है।

२५

व्यायाम-मन्दिर किसलिये ? *

आज जो व्यायामके खेल मैंने देखे वे बहुत अच्छे थे। उनके लिये मैं डा० पटवर्धनको और खिलाड़ियोंको बधायी देता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं मर्यादित काम करनेवाला हूँ। बहुतसे कामोंमें दखल देना मेरा काम नहीं। परन्तु जब डा० पटवर्धनने मुझसे प्रार्थना की तो मैं अस्वकार न कर सका। मुझे कहा गया है कि जिस व्यायामशालामें हिन्दू-मुसलमान सबको

* अमरावतीके व्यायाम-मन्दिरमें दिया हुआ भाषण।

आनेका मौका मिलता है। मुसलमान खिलाड़ी भी हैं और उनके सिवा अछूत विद्यार्थी भी हैं। यह जान कर मुझे बड़ा आनन्द होता है।

हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो विद्यार्थी व्यायाम करना चाहते हैं और अस्का अच्छा अुपयोग करना चाहते हैं, अुन्हें ब्रह्मचर्य पालना चाहिये। मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सारे भारतमें दौरा किया है। मैं भारतकी दुखी हालत जानता हूँ। परन्तु सबसे ज्यादा दुःखदामी बात यह है कि हमारे यहांके नौजवानोंके शरीर शक्तिहीन ह। जहां बाल-विवाहका रिवाज जारी है और अुससे सन्तानें पैदा होना भी जारी है, वहा व्यायाम असंभव हो जाता है। व्यायामके लिअे भी थोड़ी बहुत शारीरिक सम्पत्ति चाहिये। शयरीगीको व्यायाम करनेकी सलाह कौन देगा ? हा, कोअी हलकी कसरत अुसे बताअी जा सकती है। परन्तु आज जो दाव आपने देखे, वे तो अुसके लिअे असंभव हैं। जिसलिअे यदि हम भारतकी और हिन्दू जातिकी अुन्नति चाहते हैं, तो बाल-विवाहका बुरा रिवाज मिट जाना चाहिये। जैसा मनु महाराजने कहा है, हरअेक विद्यार्थीको २५ साल तक अलड ब्रह्मचर्य पालना चाहिये। ये दो शर्तें पूरी न हो तो कितना ही व्यायाम किया जाय सब बेकार होगा।

परन्तु तीसरी बात। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है कि मैं किसी भी अशक्तिके काममें हिस्सा नहीं लूंगा। भले ही कोअी कहे कि अहिंसा-धर्म सनातन धर्म नहीं। मेरे लिअे यही सनातन धर्म है, दूसरा कोअी नहीं। किसीको यह शंका हो सकती है कि मेरे जैसा अहिंसाका पुजारी यहा कैसे आ सकता है, परन्तु यह शंका करनेकी जरूरत नहीं। अहिंसाका अर्थ हिंसाकी शक्तिको छोड़ना है। जिसमें हिंसा करनेकी शक्ति न हो, वह अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसाकी तो अुपासना करनी पड़ती है। वह कोअी अपने-आप मिल जानेवाली चीज नहीं है। क्योंकि, जैसा मैं बह चुका हू, यह अेक प्रबड शक्ति है। हिंसा करनेकी पूरी शक्ति हो, तो ही अहिंसक बननेकी गुजाअिसा रहती है। यह शक्ति जुटानेके लिअे बल ही पैदा करना चाहिये, यह मैं नहीं मानता। किन्तु मैं मानता हूँ कि बच्चों और नौजवानोंको निबंल बनाकर और अुनके शरीर शीण करके तो अुन्हें अहिंसक नहीं बनाया जा सकता; नौजवानोंके हाथसे हथियार छीनकर अुन्हे अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। अिस राज्यके बहुतसे गुनाहोंमें से अेक गुनाह यह है कि अुसने हमसे हथियार छीन लिये हैं; और यह हमें अहिंसक बनानेके लिअे नहीं, बल्कि कमजोर

बनानेके लिये किया है। मैं तो भारतको ताकतवर बना हुआ देना चाहता हूँ।

यह व्यायाम-मंदिर मुझे पसन्द है। परंतु यदि जेक भी व्यायाम-मंदिर मुसलमान, आसामी, हिन्दू या किसी भी जातिकी मिश्रणके लिये खोला जाय, तो अमे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जिस व्यायाम-मंदिरके जरिये सब जातियोंका, सब धर्मोंका संगठन होता हो, जो व्यायाम-मंदिर अहिंसाके धर्मका रहस्य जाननेके लिये हो, उसके लिये मेरा सदा आशीर्वाद है। मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह व्यायाम-मंदिर अंग्रेजोंके ध्येयके कायम हुआ है और इसी विश्वास पर मैं यहां आया हूँ।

मैं आपको बधायी देता हूँ और आपको अग्रति चाहता हूँ। मेरी आशीर्वासे प्रार्थना है कि आप विद्यार्थी लोग सच्चे बनो, ब्रह्मचर्य पावो, बनी रक्षा करो और भारतको तेजस्वी बनाओ।

नवजीवन, २६-१२-१९६

२६

भारतीय कवायद

प्रो० माणिकरावने कवायद और व्यायामके बारेमें तन्मयतासे विचार काम किया है, अतः मेरी जानकारीमें और किसीने नहीं किया है। अतः मना यह आस है कि कवायदके शब्द गारे हिन्दुस्तानमें समान करने चाहिये। बहुत बुरा लोग अंग्रेजी शब्दोंकी विपरीतता आशय करने देखे जाते हैं। प्रो० माणिकरावने अने शब्दोंको निकालकर भारतीय परिभाषिक शब्दोंकी योजना की है। अब अतः मुद्रणकी स्पष्टीकरण अतः प्रकाशित किया है। जो लोग कवायद और व्यायाममें रस लेते हैं, अतः वे स्पष्टीकरण पढ़ना चाहिये। पुस्तककी कीमत ४ आना है।

हरिजनवधु, २६-१२-१९६

दायां बनाम बायां

दाहिने और बायें हाथके बीच फर्क कैसे पड़ा, और कुछ काम बायें हाथसे नहीं किये जा सकते और कुछ दाहिनेसे ही किये जा सकते हैं यह रिवाज कब पड़ा, यह कोई निश्चयके साथ नहीं कह सकता। परंतु परिणाम तो हम जानते हैं कि बहुतसे कामोंमें अप्रयोग न करनेके कारण बाया हाथ निकम्मा हो जाता है और हमेशा दाहिनेसे कमजोर रहता है।

जापानमें ऐसा नहीं होता। वहाँके लोगोंको बचपनसे ही दोनों हाथोंका बरतना अप्रयोग सिखाया जाता है। इससे धुनके शरीरकी अप्रयोगिता हमारे शरीरसे बड़ जाती है।

ये विचार मैं अपने मौजूदा अनुभवके सिलसिलेमें पढ़नेवालोंके लाभके लिये रखता हूँ। जापानकी बात पढ़े हुअे मुझे बीच घरसे ऊपर हो गये। जब मैंने यह बात सुनी तभीसे मैंने बायें हाथसे लिखनेकी आदत डालनी शुरू कर दी और साधारण आदत डाल ली। मैंने यह मानकर कि मुझे फुरसत नहीं है, दाहिने हाथ जैसी तेजी बायेंमें पैदा नहीं की। जिनका मुझे अब पछावा होता है। मेरा दाहिना हाथ अब मैं जैसा चाहता हूँ, वैसा लिखनेका काम नहीं देता। ज्यादा लिखनेसे धुनमें दर्द होता है। जहाँ तक संभव हो हाथसे लिखनेकी शक्ति बनाये रखनेका लोभ है। इसलिये मैंने फिरसे बायें हाथसे काम लेना शुरू किया है। मुझे अब अितनी फुरसत तो है ही नहीं कि मैं अब कुछ बायें हाथसे ही लिखूँ और धुनमें दाहिनेके बराबर फुरती आ जाय। फिर भी वह मुझे कठिन समयमें काम दे रहा है, जिनलिये मैं अपना अनुभव पढ़नेवालोंके सामने रखता हूँ। जिसे फुरसत और अत्साह हो, वह बायें हाथको भी तालीम दे। कुछ समय बाद सब अुमको अप्रयोगी बना सकेंगे। सिर्फ लिखनेकी ही नहीं, और भी क्रियाओंका अभ्यास बायें हाथसे करनेमें जरूर फायदा है। क्या कितने ही लोगोंका यह अनुभव नहीं होगा कि दाहिने हाथको कुछ हो जाने पर धुनसे बायें हाथसे खाया तक नहीं जाता? अिग लेखसे कोई यह सार हरमिज न निकाले कि बायें हाथको बरतनी तालीम देनेके पीछे कोई पागल हो जाय। जिस टिप्पणीका आशय अितना ही है कि आसानीसे बायें हाथको जितनी आदत

हाली जा सके, अुननी डालनेकी सलाह दी जाय। शिक्षक लंग
मूचनाका सुपयोग बालकोंके शिक्षे करें, यह अिष्ट मान्युम होना है।

नवजीवन, १९-७-२५

२८

जीवनमें संगीत

१

[अहमदाबादके राष्ट्रीय संगीत-मंडलका दूनरा वार्षिकोत्सव सन्मा
आश्रमके प्राथमिका-बोर्डमें गांधीजीकी भौजूदगीमें हुआ था। कुछ मोठे
गाना-बजाना हो जानेके बाद गांधीजीने यह भाषण दिया था।]

हमारे यहाँ अेक सुभाषित है कि जिने संगीत प्यारा न हो, वह
तो योगी है या पशु है। हम योगी तो ह नहीं, परंतु जित हृद तक संगीत
कोरे हैं, अुस हृद तक पशुके जैसे समझे जायेंगे। संगीत जाननेका अर्थ
अपने सारे जीवनको संगीतसे भर देना। हमारी जिन्दगी सुरीली न होने
ही तो हमारी हालत दयाजनक है। जहाँ जनताका अेक मुर न निकल
हो, वहा स्वराज्य कैसे हो?

जहाँ अेक मुर न निकलता हो, जहाँ सब अपना-अपना राग अलग
हों या सब तार टूटे हुए हों, वहाँ अराजकता या बुरा राज्य होता है।
हममें संगीत न होनेसे हमें स्वराज्यके साधन अच्छे नहीं लगते। और जि
अर्थमें प्लेटोका कहना सच है कि संगीतकी हालत देखकर आप समाजके
राजनीतिक स्थिति बता सकते हैं। यदि हममें संगीत आ जाय, तो स्वराज्य
भी आ जाय। जब करोड़ों आदमी अेक स्वरसे भजन गाने लगें, अेक स्वरसे
कोर्न करने लगें या रामधुन गाने लगें और जब अेक भी बेसुरी आवाज
न निकले, तब यह कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवनमें संगीत आ
गया। अिजनी सीपी-सी बात भी हम न कर सकें तो स्वराज्य कैसे लेंगे?

*

*

*

जहाँ बदबू है, वहाँ संगीत नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि
सुगंध भी अेक तरहका संगीत है। आव तौर पर जब किसीके कंठमें सुरीली

आवाज निकलती है, तो उसे सुननेको जी चाहता है और उसे हम संगीत कहते हैं। परंतु संगीतका विशाल अर्थ करेगे, तो मालूम होगा कि जीवनके किसी भी भागमें हमारा संगीतके बिना काम नहीं चल सकता। संगीतका अर्थ आज तो स्वच्छन्दता और स्वेच्छाचार हो गया है। किसी भी देशराम स्त्रीके नाचने-गानेको हम संगीत मान लेते हैं। और हमारी पवित्र मा-बहनें तो धेसुरा ही गाती हैं। वे संगीत सीखें तो शरमकी बात समझी जाती है! जिस तरह संगीतके साथ मत्सग न होनेके कारण डाक्टर (संगीत-मंडलके सभापति डा० हरिप्रसाद) को दस विद्यार्थियोंसे ही सतोष करना पड़ा है।

असलमें देखा जाय तो संगीत पुरानी और पवित्र चीज है। हमारे सामवेदकी अूषार्थें संगीतकी खान हैं। कुरान शरीरकी अेक भी आयत सुरके बिना नहीं बोली जा सकती। और औसाही धर्ममें डेविडके 'साम' (गीत) सुनें तो अैसा लगता है, मानो सरस्वती जिस कलाकी शरम सीमा पर पहुंच गयी है, जैसे हम सामवेद सुन रहे हो। आज गुजरात संगीतहीन, कलाहीन हो गया है। जिस दोपसे बचना ही तो जिस संगीत-मंडलको अुत्तेजन मिलना चाहिये।

संगीतमें हमें हिन्दू-मुसलमानोंका मेल चाहिये। हिन्दू गाने-बजाने-वालोंके साथ बैठकर मुसलमान गाने-बजानेवाले गाते-बजाते हैं। परंतु वह शुभ दिन कब आयेगा, जब जिस राष्ट्रके दूसरे कामोंमें भी अैसा संगीत जमेगा? अुस समय हम सब राम और रहीमका नाम अेकसाथ लेने लगेंगे।

आप संगीतको जो थोड़ी भी मद्द देने हैं, अुसके लिये बवाजीके पात्र है। आप लोग अपने लड़के-लड़कियोंको ज्यादा भेजेंगे तो वे भजन-कीर्तन सीखेंगे, और वे अितना करेंगे तो भी आप राष्ट्रीय अुन्नतिमें कुछ न कुछ हाथ अरूर बंटायेंगे।

परंतु जिससे आगे बढ़ें। यदि हमें करोड़ों लोगोंको संगीतमय बनाना है, तो हम सबको खादी पहनना होगा और चरखा चलाना होगा। आज खांसाहवका संगीत बहुत मीठा था, किन्तु वह हम जैसे थोड़े लोगोंको ही मिल सकता है। सबको नसीब नहीं हो सकता। परंतु चरखेका जो संगीत घर-घरमें सुनायी दे सकता है, अुसके सामने वह संगीत फोका लगता है। क्योंकि चरखेका संगीत कामधेनु है, करोड़ोंके पेट भरनेका साधन है। भेरे

मयालमे यह मच्चा संगीत है। ओदवर सक्का भन्ना करे, मक्को बच्ची वृद्धि दे।

नवजीवन, ४-४-'२६

२

कॉलेजके विद्यार्थियोंके प्रश्नोंके संग्रहमें आम्बिरी प्रश्न यह है :

“संगीतसे आपने जीवन पर क्या असर हुआ है?”

संगीतसे मुझे शांति मिली है। मुझे अँसे मौके याद है, जब मुझे रिक्त कारण परेशानी हुई हो। अूम समय संगीत सुननेसे मनको शांति मिल गयी यह भी अनुभव हुआ है कि संगीतसे क्रोध मिट जाता है। अँसो तो कइं बातें याद हैं कि जिनके बारेमें यह कहा जा सकता है कि गद्यमें लिखी हुं चीजोंका असर नहीं हुआ और अुन्ही चीजोंके बारेमें भजन सुननेसे बन्न हो गया। मैंने देखा है कि जब बेगुरा भजन गाया गया, तो अुसके शब्दोंका अर्थ जानते हुअे भी वह न सुननेके बराबर लगा। और वही भजन जब मीठे सुरमें गाया गया, तो अुसमें भरे हुअे अर्थका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ। गीताजी जब मीठे सुरमें अेक आवाजसे गाभी जाती है, तब अुसे सुनते-सुनते मैं थकता ही नहीं, और गाये जानेवाले श्लोकोंका अर्थ दिलमें ज्यादा-ज्यादा गहरा पैठता है। मीठे स्वरमें जो रामायण बचानें सुनी थी, अुसका असर अब तक चला आ रहा है। अेक बार अेक निक्के ‘हरिनो मारग छे शूरानो’ भजन गाया, तो अुसका असर मुझ पर पहुँचे कयी बार सुना अुसने कही ज्यादा गहरा हुआ। सन् १९०७ में ट्रॉनवालमें मुझ पर मार पड़ी थी। घावके टाके लगाकर डाक्टर चला गया था। मुझे दर्द हो रहा था। जो दुःख मैं स्वयं गाकर या मनन करके नहीं मिटा सकता था, वह ओलिव डीक्से अेक मशहूर भजन सुनकर मैंने मिटा लिया। पह बात ‘आत्मकथा’ में लिखी जा चुकी है।

मेरे यह लिखनेका कोभी अँसा मतलब न लगाये कि मुझे संगीत आता है। यह कहा जा सकता है कि संगीतका मेरा ज्ञान नहींके बराबर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं संगीतकी परीक्षा कर सकता हूँ। पर मेरे लिअे अेक ओदवरकी देन है कि कुछ संगीत मुझे अच्छा लगता है या अच्छा संगीत मुझे पसन्द है।

मुझ पर संगीतका अमर अस तरह होनेवा अच्छा ही हुआ है, अिनसे में यह सार नहीं निकालना चाहता कि सब पर अंमा ही असर होता है या होना ही चाहिये। मैं जानता हू कि गानो द्वारा बहुनोने अपनी विषय-व्यमनाओंको अुत्तेजित किया है। अिससे यह सार निकाला जा सकता है कि जिनकी जैसी भावना हो, अुसे वैसा ही फल मिलता है। तुलसीदासने ठीक ही कहा है :

जड़ चेतन गुण-दोषमय विद्व कौन्ह करतार ।

संत हस गुण गर्हाहि पय परिहरि बारि विकार ॥

परमेश्वरने जड़, चेतन सबको गुण-दोषवाला बनाया है। किन्तु जो विवेकी है वह जैसे कहानीका हस दूषमें से पानी छोड़कर मलाभी ले लेता है वैसे ही दोष छोड़कर गुणकी पूजा करेगा।

नवजीवन, २५-११-'२८

२९

शालाओंमें संगीत

गांधर्व महाविद्यालयके पंडित नारायणशास्त्री खरेने लड़के-लड़कियोंमें शुद्ध संगीतका प्रचार करनेके काममें जीवन अर्पण किया है। खास तौर पर अहमदावादमें और आम तौर पर गुजरातमें अिस दिशामें जो बड़ी प्रगति हो रही है अुमका हाल अुन्होंने भेजा है, और अिस बारेमें अपना दु:ख प्रकट किया है कि संगीतको पढ़ाजीमें शामिल करनेकी बात शिक्षा-विभागके अधिकारी नहीं सुनते। पंडितजीकी अनुभव पर कायम की हुअी राय यह है कि प्रारंभिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें संगीतको जगह मिलनी ही चाहिये। मैं अिस सूचनाका हृदयसे समर्थन करता हूं। बच्चेके हाथको शिक्षा देनेकी जितनी जरूरत है, अुतनी ही जरूरत अुसके गलेको शिक्षा देनेकी है। लड़के-लड़कियोंके भीतर जो अच्छाअियां भरी रहती हैं, अुन्हे बाहर लाने और पढ़ाजीमें भी अुनकी सच्ची दिलचस्पी पैदा करनेके लिजे बचावद, अुद्योग, चित्रकारी और संगीत साथ-साथ सिखाने चाहिये।

यह बात मैं मानता हू कि अिसका अर्थ शिक्षाकी पद्धतिमें क्रांति करनेके बराबर है। राष्ट्रके भावी नागरिकोंके जीवन-व्ययंकी पक्की बुनियाद

हालकी हों, तो ये चार चीजें जरूरी हैं। शिक्षा भी प्राथमिक शिक्षा में जहाँ देय कीजिये, तो यहाँ लड़के मँले होंगे, क्यङ्क्याता नाम न होगा और कर्त वेगुगी आवाजें निकलनी होंगी। अग्रलिखे मुझे तो कोसी संका नहीं सि जब कभी प्राणोंके शिक्षामंत्री शिक्षा-पद्धतिकी नये गिरेसे रचना करेंगे और युगे देगकी जरूरतके मुनाबिक बनायेंगे, तब जिन जरूरी बातोंकी तरह मैं आपर ध्यान सीचा है उन्हें वे छोड़ नहीं देंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षा योजनानामें ये चीजें शामिल ही हैं। जिन समय बच्चोंके निरने अंक कति बिदेसी भाषा सीखनेका बोज़ अन्तार दिया जायगा, अमी समय ये चीं आमान हों जायेंगी।

बेशक, हमारे पास जिन नयी पद्धतिये शिक्षा दे सकनेवाले शिक्षा नहीं हैं। परंतु यह कठिनायी तो हर नये साहसमें आने ही वाली है आजका शिक्षकवर्ग सीखनेको राजी हो, तो अने यह मौका देना चाहिये, और यदि वे ये जरूरी विषय सीख लें, तो अन्की तनवाहें तुरन्त बड़नेकी तजवीज भी करनी चाहिये। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो नये विषय प्राथमिक शिक्षामें शामिल करने हैं, अन् सबके लिये अलग-अलग शिक्षक रखे जायं। जिनसे तो खर्च बहुत बढ़ जायगा। जिनलिखे यह विचक्षण अनावश्यक है। यह ही सकता है कि प्राथमिक शालाओंके कितने ही शिक्षक जितने कच्चे हों कि वे जिन नये विषयोंको थोड़े समयमें न सीख सकें। परंतु जो लड़का मैट्रिक तक पढ़ा हो, उसे संगीत, चित्रकारी, कवायद और हाथ-अद्योगके मूलतत्त्व सीखनेमें तीन महीनेमें ज्यादा समय न लगना चाहिये। जिनकी कामचलावू जानकारी वह कर ले, तो फिर वह पढ़ाये-भगाये जिन ज्ञानको हमेशा बढ़ाता रह सकता है। बेशक, यह काम तभी ही सज्ज है जब शिक्षकोंमें राष्ट्रको फिरसे अूचा अुठानेके लिये अपनी योग्यता दिन-दिन बढ़ाते रहनेकी लगन और अुत्साह हो।

हरिजनवंचु, १२-९-'३७

अेक अटपटा प्रश्न

अेक शिक्षक नीचे लिखा प्रश्न पूछते हैं :

“हमारी धार्मिक पुराणोकी कहानियोंमें देवी-देवताओंके तरह-तरहके रूपोंके वर्णन हैं और कभी प्रकारकी अजीब कथाओं दी हुअी हैं। हम मानते हैं कि ये देवी-देवता भावनाओ या कुदरती शक्तियोंके प्रतीक या रूपक हैं। हम अुनके भीतरी रहस्य या आत्माको पूजते हैं, परंतु यह नही मानते कि अैसे स्वरूपवाले देवी-देवता स्वर्गमें, कैलासमें या वैकुण्ठमें रहते हैं। फिर भी यह मानकर कि पुराणोंकी कथाओंमें धर्मकी शिक्षा या काव्य है, हम अिन कहानियोंको स्वीकार करते और अुनका अुपयोग करते हैं। अब प्रश्न यह है कि बच्चोंके सामने ये कहानिया किस रूपमें रखी जायं? यदि अुनकी आत्मा कायम रखकर ढांचा बदल दें, तो आजकी बहुनसी कहानिया रद्द करके नअी कहानिया गढ़नी पड़े। बालकोसे यह कहना ही पडे कि कुछ कहानिया अैसी हैं, जो कल्पित या मनगढ़न्त हैं। (जैसे यह कि राहु चन्द्र और सूर्यको निगल जाता है।) दूसरी कहानियोंमें (जैसे शंकर-मावती, समुद्र-मथन आदि) देवताओंका स्वरूप वर्णन किये बिना कहानीमें मजा ही क्या रहे? तो क्या पग-पग पर यह कहते रहें कि ये कहानिया भी झूठी यानी कल्पित हैं? या अिन कहानियोंको अेक साथ ही रद्द कर दिया जाय? अैसा करनेसे क्या रूपक (जो बच्चोंके मन पर बहुत असर कर सकते हैं और अिनमें काव्य भी होता है) जैसे विषयको ही शिक्षामें से निकाल नही देना पड़ेगा? कहते हैं कि ‘हमारी धार्मिक कहानिया कहते समय धार्मिक वातावरण अच्छी तरह कायम रहना चाहिये। अिसमें समालोचकका काम नही।’ या मूर्ति या देवी-देवताकी पूजा भूल नही, बल्कि हलका सत्य है और तीव्र सत्य जब धन्चे बढे होंगे तो समझ लेंगे, यह मानकर ये कहानिया बिना किसी फेरबदलके बच्चोको कही जायं? यदि अैसा करे तो अिसमें सत्यका भग होता है या नही? यह प्रश्न कहानीके वर्गमें आता है, अिसलिअे ब्यावहारिक हैं। सार यह कि हमारी

पुराणोंकी कहानियोंके बारेमें हिन्दू और शिक्षकके नाते हमारा क्या स्व होना चाहिये ? ”

क्योंकि मैं भी अेक तरहका शिक्षक हूँ और मैंने कभी प्रयोग किये हैं और कर रहा हूँ, जिसलिये अिन प्रश्नका उत्तर देनेकी हिम्मत करता हूँ। यह प्रश्न अेक साधोने किया है। बहुत समयमे मैंने अिन और अेते दूसरे प्रश्नोंको संभालकर रख छाड़ा है। साधोकी माग 'नवजीवन'के जरिये ही समझानेकी नहीं है। परंतु बहुतेसे शिक्षकोंमे मेरा काम पड़ता है और उनमें से कुछको मेरे विचारोंसे मदद मिल सकती है, अिस आगाने अुतर 'नवजीवन'में देनेका विचार किया है।

मैं स्वयं तो पुराणोंको धर्मग्रंथके रूपमें मानता हूँ। देवी-देवताओंको मानता हू। परंतु जिन तरहसे पुराणियोंने अुन्हें माना है या हमने मनसाया है, अुम तरह मैं अुन्हे नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि जिन तरह माना अुन्हें अभी मानता है, अुम तरह मैं नहीं मानता। मैं यह नहीं मानता कि अिन्द्र, वरुण आदि देवता आकाशके भीतर रहते हैं और वे अलग-अलग व्यक्ति हैं या सरस्वती आदि देवियाँ भी अलग-अलग व्यक्ति हैं। परंतु मैं यह जरूर मानता हूँ कि देवी-देवता अनेक शक्तियोंके वाहक हैं। अुनके पंगुन वाच्य हैं। धर्ममें वाच्यको स्थान है। जिन चीजोंको हम जिमी भी तरह मानते हैं, अुगे हिन्दू धर्मने शास्त्रका रूप दे दिया है। वेमे, जो भीश्वरको अलग शक्तियोंमें विद्वाम रगनेवाले हैं, वे देवी-देवताओंको मानते हैं। जेमे भीश्वरकी अनेक शक्तियाँ हैं, वेमे ही अुगके आार का भी अिगमें तो जरा भी दोष नहीं दीयता। काकोहो छोड़कर बच्चोंको जरा-जरा अुनका रक्ष्य बनानेकी जरूरत हो, वहा-वहा बनानेमें मुझे तो कोरी मंशोच नहीं होगा। यह भी मैंने नहीं देखा कि अिगता कोभी बुरा बन निजाना हो। बेशक, मैं बच्चोंको अुल्टे राग्ने नहीं ले जाअुंगा। अंन माननेमें मुझे जरा भी बडिनाभी नहीं होंगी कि हिमालय निजरी है और अुनकी जगमें मे पावनीके रूपमें गगा निकलती है। अिनता ही नहीं, अिगने मेरी भीश्वरके अति रही भावना बढ़ी है और मैं यह क्यादा बकती तरह मन्त्र गचना हूँ कि मुव कुछ भीश्वरमय है। समुद्र-मंथन आदिना अंन अिगे जेगा अुचिप अंने वेगा अगा अे। हाँ, अुनमे नीति और साधनाकी

बुद्धि होनी चाहिये। पंडितोंने अपनी बुद्धिके अनुसार जैसे अर्थ लगाये हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि वही अर्थ लग सकते हैं। जैसे मनुष्यमें विकास हुआ करता है, वैसे ही शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थमें भी हुआ करता है। जैसे-जैसे हमारी बुद्धि और हृदयका विकास हो, वैसे-वैसे शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थका भी विकास होना चाहिये और हुआ करता है। जहां लोग अर्थको मर्यादित कर देने हैं, उसके आसपास दीवार खड़ी कर लेते हैं, वहां लोगोंका पतन हुआ बिना रह ही नहीं सकता। अर्थ और अर्थ करनेवाले दोनोंका विकास साथ साथ होता है। और सब अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अर्थकी खींचातानी करते ही रहेंगे। व्यभिचारी भागवतमें व्यभिचार देखेंगे, अकनाथको भुत्तीमें से आत्माके दर्शन हुआ। मेरा पक्का विश्वास है कि भागवत लिखनेवालेने व्यभिचारको बढ़ानेके लिये भागवत नहीं लिखी। साथ ही कल्पियुगके लोग जिस ग्रंथमें ऐसी कोई बात देखें, जो वे सहन न कर सकें, तो वे उसे जरूर छोड़ दें। और यह मान बैठना कि जो कुछ छपा हुआ है—फिर भले ही वह संस्कृतमें ही क्यों न हो—वह सब धर्म ही है, धर्मान्यता या जड़ता ही है।

जिसलिये जिस प्रश्नको हल करनेके लिये मैं तो अंक ही चुनहला कायदा जानता हूँ, और वह सब शिक्षकोंके सामने रखना चाहता हूँ। जो कुछ हम पढ़ें, फिर भले ही वह वेदोंमें हो, पुराणोंमें हो या किसी भी धर्मपुस्तकमें हो, वह यदि सत्यका भंग करे या हमारी दृष्टिसे सत्यका भंग करता हो या दुर्गुणोंका पोषण करनेवाला हो, तो उसे छोड़ देना हमारा धर्म है। जेलमें मुझ पर जो बात बीती, वह यहां लिख देता हूँ। जयदेवके गीत-गोविन्दकी प्रशंसा मैंने बहुतोंसे कभी बार सुनी थी। किसी दिन उसे पढ़ जानेकी अच्छा मेरे मनमें थी। जिस काव्यने भले ही बहुतोंका भला हुआ होगा, किन्तु मेरे लिये जिसका पढ़ना अंक सजा ही साबित हुआ। पढ़ तो गया, परंतु उसके वर्णन दुःखदायी निकले। यह माननेमें मुझे जरा भी सकोच नहीं होगा कि जिसमें सिर्फ मेरा ही दोष हो सकता है। परंतु मैंने अपनी हासत तो पढ़नेवालेके संतोपके सातिर बताया है। क्योंकि गीत-गोविन्दका अंतर मुझ पर अच्छा नहीं हुआ, अतः मेरे लिये वह त्याज्य हो गया; और मैं उसे छोड़ सका, क्योंकि मेरे पास अपना स्वतंत्र माप था। जो चीज मेरे विचार भिटा सके, मेरे रागद्वेषको कम कर सके, जिस

धीरके अयोग्यते मेरा मन मूनी पर चढ़ने समय भी मन्त्र पर टटा रहे-
वही धर्म धर्मकी शिक्षा समझी जानी चाहिये। अग्र कर्मोटी पर ब्रह्म-
गोविन्द गरा न भूरा और अग्नीलित्रे मेरे लित्रे वह स्वाम्य पुत्रक हो
गयी।

आजकल हममें अंगे बहूने नौजवान और बूढ़ भी हैं, जो यह मानते
हैं कि कोभी बान शास्त्रमें लिगी है अग्नीलित्रे करने लायक है। अंगे
करनेमे हमारा पतन अंगे आप हो जायगा। शास्त्र किसे कहें, अग्नी
मर्यादाका हमें पता नहीं होता। शास्त्रके नाम पर जो भी डोंग बड रटा
हो वह धर्म है, यह मानकर हम अपना व्यवहार करें तो अग्निने बुरा नौजा
ही निकलेगा। मनुस्मृतिको ही लें। मनुस्मृतिमें क्या दोषक है और क्या
असल है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु अंगमें बितने ही श्लोक अंगे है, अग्नि
धर्मके रूपमें बचाव ही ही नहीं सकता। अंगे श्लोकोंको हमें छोड़ना ही
चाहिये। मैं तुलसीदासका पुतारी हूँ। रामायणको अतमने अतम प्रथ मानता
हूँ। किन्तु 'डोल, गंवार, गूद, पनु, नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी' हैं
जो विचार भरा है, अंगका मैं आदर नहीं कर सकता। अंगे अंगके
पुराने रिवाजके बशमें होकर तुलसीदासजीने ये विचार प्रकट किसे, अग्नि
मैं गूदके नामसे पुकारे जानेवालोंको या अग्नी धर्मपत्नीको या जानवरको,
जब-जब वे मेरे बशमें न रहें मारने लग जाऊं, तो यह कोभी न्यायी
बात नहीं।

अब मुझे लगता है कि अंगके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट हो जाता है।
देवी-देवताओंकी बात जिस हद तक सदाचारको बढ़ानेवाली हो, अंग ह
तक अंगे माननेमें मुझे जरा भी कठिनायी नहीं दीखती। मैं यह नहीं मानता
कि रूपक छोड़कर बतानेसे बच्चोंकी अंग कथाओंमें दिलचस्पी नहीं रहती।
किन्तु दिलचस्पी न रहती हो तो भी सत्यका नाश करके दिलचस्पी बढ़ानेके
रिवाजको मैं नहीं मानता। सत्यमें अितना रस भरा है, वही रस हमें बच्चोंके
आगे रस देना चाहिये। यह मेरा अनुभव है कि यह रस प्रगट किया जा
सकता है। पहले बच्चोंको स्पष्ट कह दिया जाय कि दस सिरवाला रावन
न तो दुनियामें कभी हुआ और न होगा। अिसके बाद हम यह मानकर
भी बात करें कि अंगे रावण हो गया है, तो अिसमें मुझे सत्य या सच्ची
हानि नहीं मालूम होती। बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावन

हमारे दिलमें बसी हुई दस नहीं, बल्कि हजार सिरवाली दुष्ट वासनाओं हैं। औसपकी कहानियोंमें पशु-पक्षी बोलते हैं। बच्चे जानते हैं कि पशु-पक्षी बोल नहीं सकते। फिर भी औसपकी कहानिया पढ़नेमें जो आनन्द आता है, वह बिलकुल कम नहीं होता।

नवजीवन, १८-७-'२६

३१

सत्यका अनर्थ

एक भाभी एक पाठशालाके आचार्यकी मददसे विद्यार्थियोंमें गीताकी पढ़ाई जारी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु गीताका वर्ष खुलनेके थोड़े समय बाद हुआ सभामें एक बैंकके मैनेजर सड़े हुए और सभाके काममें विघ्न डालकर बोले : 'विद्यार्थियोंको गीता पढ़नेका हक नहीं है। गीता कोजी बच्चोंके हाथमें देनेका खिलौना नहीं है।' अब अनू भाभीने मुझे जिस घटनाके बारेमें लवा और दलीलोसे भरा पत्र लिखा है और अपनी दलीलके समयानमें रामकृष्ण परमहंसके कितने ही वचन दिये हैं। उनमें से कुछ यहां देता हूँ :

“बालकों और नौजवानोंको औश्वर-प्राप्तिकी साधना करनेका प्रोत्साहन देना चाहिये। वे बिना बिगाड़े हुए फलोंकी तरह होते हैं और दुनियाकी वासनाओंका दूषित स्पर्श उन्हें जरा भी नहीं लगा होता। ये वासनाओं जहा एक बार उनके मनमें घुसी कि फिर उन्हें मोक्षके रास्तेकी तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है।

“मैं नौजवानोंको अितना ज्यादा क्यों चाहता हूँ? इसलिये कि वे अपने मनके सोलहो आने मालिक हैं। वे जैसे बड़े होते जायेंगे, वैसे अुसमें छोटे-छोटे भाग होते जायेंगे। विवाहित आदमीका आधा मन स्त्रीमें बसा रहता है। जब बच्चा होता है, तो चार आने मन वह खीच लेता है। बाकीके चार आने माता-पिता, दुनियाके मान-मर्गवे, कपड़े-लत्तोंके दौक वर्गारामें बंट जाते हैं। इसलिये बालकोंका मन औश्वरको आसानीसे पहचान सकता है। बड़े आदमीके लिये यह बड़ी कठिन बात है।

“गोनेका गला बड़ी अन्नमें पक जाना है, तब अने गाना नहीं गिनाया जा गाना। वह बन्ना ही तमी गिनाया चाहिये। जिवी तरह बुझायेमें श्रीश्वर पर मन लगाना मुश्किल है। बचपनमें वह आसानीसे लगाया जा सकता है।

“अक मेर गिनावटके दूरमें छाटांकर पानी हो, तो पानीसे जलानेमें बहुत थोड़ी मेहनत और थोड़ा ध्यान चाहिये। परंतु कर भर दूधमें तीन पाव पानी हो तो अने जलानेके लिये कितनी मेहनत और कितना ध्यान चाहिये? क्योंकि मनको बामनाओंका मंत्र बंध ही लगा होता है, जिसलिये वह श्रीश्वरकी तरफ मुड़ सकता है। बामनाओंसे पूरी तरह रगे दूधे बूढ़े लांगंकि मनको किस तरह मोड़ जा सकता है?

“छोटे पेड़को जैसा चाहे मोड़ लीजिये, परंतु पके बांमको मोड़ने लगे तो वह टूट जायगा। क्योंकि दिलको श्रीश्वरकी तरफ मोड़ना आसान है, परंतु बूढ़े आदमीका दिल खींचने चकें तो वह छटक जाता है।

“मनुष्यका मन रात्रीकी पुड़िया जैसा है। जैसे पुड़ियाके फट जाने पर बिसरे हुए दाने चुनकर जमा करना कठिन है, वैसे ही जब मनुष्यका मन कभी तरफ दौड़ता हो और संसारके जालमें फंस पड़ा हो, तब उसे मोड़कर अक जगह लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि मन कभी तरफ नहीं दौड़ता, जिसलिये उसे किसी चीज पर आसानीसे अकाग्र किया जा सकता है। किन्तु बूढ़ेका मन दुनियामें ही रमा रहनेके कारण उसे अचरसे खींचकर श्रीश्वरकी तरफ-मोड़ना बहुत कठिन है।”

वेद पढ़नेके अधिकारके बारेमें मैंने सुना था, परंतु यह मुझे कभी खयाल भी न था कि उस बैंकके मैनेजरकी कल्पनाके अधिकारकी जरूरत गीता पढ़नेके लिये भी पड़ेगी। वे यह बता देते तो अच्छा होता कि कुछ अधिकारके लिये क्या गुण जरूरी हैं। स्वयं गीताने ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि गीता निन्दकके सिवा और सबके लिये है। सब पूछें तो हिन्दू धर्मकी मूल कल्पना ही यह है कि विद्यार्थियोंका जीवन ब्रह्मचारीका है और उन्हें जिस जीवनकी शुरुआत धर्मके ज्ञानसे और धर्मके आचरणसे करनी चाहिये,

जिसने जो कुछ वे सीखते हैं, उसे हजम कर सकें और धर्मके आचरणको अपने जीवनमें ओतप्रोत कर सकें। पुराने जमानेका विद्यार्थी यह जाननेसे पहले ही कि मेरा धर्म क्या है, उस पर अमल करने लग जाता था, और इस तरह अमल करनेके बाद उसे जो ज्ञान मिलता था उसमें अपने लिये नियम किये गये अमलका रहस्य वह समझ सकता था।

इस तरह अधिकार तो उस समय भी था। परंतु वह अधिकार पाचयम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अश्रियह और ब्रह्मचर्य—रूपी सदाचारका था। धर्मका अव्ययन करनेकी अिच्छा रखनेवाले हर आदमीको ये नियम पालने पड़ने थे। धर्मके अिन आधारभूत सिद्धान्तोंकी जरूरत सिद्ध करनेके लिये धर्मग्रंथोंके पढ़नेकी जरूरत नहीं रहती।

किन्तु आजकल इस तरहके बहुतसे अर्थवाले शब्दोंकी तरह 'अधिकार' शब्द भी विकृत हो गया है। अेक धर्मभ्रष्ट मनुष्यको निकं शास्त्रण बहलानेके कारण ही शास्त्र पढ़नेका और हमें समझानेका हक माना जाता है, और दूसरे अेक आदमीको, जिने किसी खास स्थितिमें जन्म लेनेके कारण 'अठ्ठन' पद मिल गया है—भले ही वह किता ही धर्मात्मा हो—शास्त्र पढ़नेकी मनाही है!

परंतु जिस महाभारतका गीता अेक भाग है, उसके लेखकने अिम पाण्डवन भरी मनाहीके विरोधमें ही यह महाकाव्य लिखा और वरुं या जानिका जरा भी भेद किये बिना सबको उसे पढ़नेकी आजादी दे दी। मेरा खयाल है कि अिममें सिर्फं मेरे बनाये हुए मनोके पालनकी धरं रखी होगी। 'मेरा खयाल है' ये शब्द मैंने अिमलिये जोड़े हैं कि यह लिखने समय मुझे याद नहीं आता कि महाभारत पढ़नेके लिये मनोके पालनकी धरं रखी गभी होगी। किन्तु अनुभव बताता है कि हृदयकी शुद्धि और भक्तिभाव, ये दो धरं शास्त्रप्रव अच्छी तरह समझनेके लिये जरूरी हैं।

आजकालके छात्रेमानेके जमानेने सारे बचन तोड़ डाले हैं। आज अिन्नी आजादीसे धर्मनिष्ठ लोग शास्त्र पढ़ने हैं, अुननी ही आजादीसे नास्तिक भी पढ़ने हैं। किन्तु हम महा तो इसकी खर्चा करते हैं कि विद्यापिरोता धर्मकी शिक्षा और अपामनाके अेक अंगके रूपमें गीता पढ़ना ठीक है या नहीं। अिम बारेमें मैं यह कहता हू कि धम-नियमके पालनकी शक्ति और अिम कारण गीता पढ़नेकी योग्यतामें विद्यापिरोतोंने बड़तर अेक भी वरं मेरे ध्यानमें नहीं

आता। दुर्भाग्यसे यह मानना पड़ता है कि विद्यार्थी और शिक्षक ज्ञानदा पात्र यमोंके सच्चे अधिकारके बारेमें जरा भी विचार नहीं करते।

नवजीवन, ११-१२-'२७

३२

राष्ट्रीय स्कूलोंमें गीता

अंक भाभी मुझे लिखकर पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्कूलोंमें हिन्दू-अहिन्दू तमाम विद्यार्थियोंके लिये गीताकी शिक्षा अनिवार्य की जा सक्ती है या नहीं। दो साल पहले जब मैं मसूरका दौरा कर रहा था, तब अंक मार्म्बनिक स्कूलके हिन्दू लड़कोंके गीता न जानने पर मुझे अफसोस जाहिर करतेसा मौका मिला था। अिस तरह सिर्फ राष्ट्रीय स्कूलोंमें ही नहीं, बल्कि हर शिक्षण-संस्थामें गीताकी पढ़ाओके लिये मेरा पक्षपात है। हिन्दू लड़कों या लड़कियोंके लिये गीताका न जानना धर्मकी बात मानी जानी चाहिये। किन्तु मेरा आग्रह गीताकी पढ़ाओ अनिवार्य करनेमें — खान कर राष्ट्रीय स्कूलोंमें अनिवार्य करनेमें — अिनकार करता है। यह सच है कि गीता मार्म्बनिक धर्मका ग्रन्थ है, परंतु यह अंसा दावा है जो किमीने जबरदस्ती नहीं मत्ताना जा सकता। कोओ भी ओगाओ, मुसलमान या पारसी यह दावा माननूर कर सकता है; या बाइबिल, कुरान या अवेस्ताके लिये यही दावा कर सकता है। मुझे डर है कि जो लोग अपना हिन्दू वर्णमें गिना जाना पन्द करते हैं, अुन सबके लिये भी गीता अनिवार्य नहीं की जा सकती। बहुतने शिक्षण और जैन अरनेको हिन्दू मानते हैं, किन्तु अुनके बच्चोंके लिये गीताकी शिक्षा अनिवार्य करनेकी बात आये तो वे अुगका विरोध करते। साधु-दासिक स्कूलोंकी बात अलग है। जैसे अंक बंगाल स्कूल गीताको अाने बंगाली शिक्षाका अंग माने, तो मैं अुमे सर्वथा अुचित समझूंगा। हर माननी स्कूलको अपना शिक्षाक्रम तय करनेका अधिकार है। राष्ट्रीय स्कूलको कुछ साग और साक मर्यादाओंके भीतर रूबरू बनना पड़ता है। किमीके अधिकारमें इन्ध देनेका नाम जबरदस्ती है। यहा अंक साधु स्कूलमें भानी होनेके अधिकारका कोओ दावा नहीं कर सकता, यहा राष्ट्रीय स्कूलमें राष्ट्रका हरअंक आसी अरनी होनेके अधिकारका दावा अनुमानतः कर सकता है। अिस तरह अंक

बच्चे को मानी होनेकी बात मानी जायगी, वह दूसरी बच्चे बदरनाही
क्याही जायगी। बच्चेके दबावके पीछा सब बच्चे नहीं बँग सकी। यदि
बिनाके बच्चे बिनाके बदरनाही दूसरीके बच्चे बुनामनेका प्रयत्न न बच्चे बिनाकी
पिछाको बच्चे बीचवमें बुनामने, ता ही बिनाका सब बच्चे प्रचार होगा।

बच बिदिया, २०-६-२९

३३

बालक क्या समझे ?

सुदगात बिदायीका अंक बिदायी सिगना है

“आपके लेख पढ़कर पैदा हुआ दबा घटा प्रयत्नके रूपमें रचना
है। बच्चेको सोचनेके लेखोंके पढ़नेके मते अंगका मता कि भाग बच्चोंके
बारेमें कुछ बच्चेके बिचार रखने है। बालककी बुद्धिकी बलना
और अंगे बालकजान होनेके बारेमें बालकी मायना मते अंगभव लगी।
आपके अंक बच्चे हिन्दीमें भी लिखा है

‘बालकके बिनाके लिखना-बुझना सीखने और बुनियादी ज्ञानकारी
ज्ञान करनेके पहले बिनाके बालकजान प्राप्त करना आवश्यक है कि
आत्मा क्या है, मत्त क्या है, प्रेम क्या है और आत्माके अन्दर कौन-
कौनसी शक्तियाँ छिपी हुयी हैं।’

“ये बातें हमारी बालकमायनाके अंक पाठमें आयें हैं। बच्चा
बुनियादी ज्ञान प्राप्त करनेके पहले आत्मा, प्रेम, मत्त आदिको बिनाके
पहले पहचान सकता है? ये तां तत्त्वज्ञानके गहरे ज्ञान और वाद-
विवादके प्रयत्न हैं। और बिनाके भी बच्चेको लिखना-बुझना सीखनेके
पहले आत्मा, मत्त आदिवा ज्ञान होना अंगभव भी नहीं, क्योंकि अंगकी
बुद्धि मनी बच्ची है। यह बात बिनाके भी तच्छ गते नहीं अंगरली।

“दूसरा अंगकेल आपने ‘नवजीवन’में ‘अंक अटपटा प्रयत्न’
नामके लेखमें बिना है :

‘बच्चे मनमाने ही हैं कि दस गिरवाला पावन हमारे दिलमें
बगी हुयी दस नहीं, बल्कि हमारे गिरवाली दुष्ट भावनामें है।’

“बच्चे समझने ही हैं’ यह आप कैसे कह सकते हैं? मुझे कल्पना भी नहीं होनी कि बच्चेको रावणकी बात सुनकर अंश विचार कभी आ सकता है।

“दिलमें बगी दूरी दम गिरवाली वामनाओंकी कल्पना जो किमी अच्छे पढ़े-लिखेको भी नही आवेगी। तत्त्वचिन्तन करनेवाले या आध्यात्मिक रास्ते पर चलनेवाले आदमीको ही अंसी कल्पना हो सकती है। जब मामूली तीर पर बड़े आदमीको भी अंसी कल्पना नहीं आती तो फिर समझमें नही आता कि बच्चेके बारेमें आप यह बात किन हेतुसे लिखते हैं। मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बच्चेको अंसी कल्पना नहीं आ सकती।

“आपकी मान्यताका प्रत्यक्ष अुदाहरण आधमकी प्रार्थनाके सन आप बच्चोंको जो ‘गीता’ और ‘तुलसी रामायण’ पढ़ाते हैं वह है।

“मेरे पास यह माननेके लिये कोई कारण नहीं कि आप यह पढ़ाओ सिर्फ अिमीलिये कराते हैं कि अिससे बच्चोंका अुच्छ-भंडार बढ़े, भाषा पर अधिकार हो जाय। किन्तु कभी-कभी जब आप बच्चोंके सामने तत्त्वज्ञानके संभीर प्रश्न रखते हैं और बेचारे बच्चे समझते नहीं और अुधने लगते हैं, तब सबमुच हमारे सामने यह प्रश्न बहुत बड़े रूपमें खड़ा हो जाता है कि बापूजी किनकिसे बच्चोंको प्यारे अुधमसे हटाकर ‘स्थितप्रज्ञता’, ‘कर्म’, ‘त्याग’ आदि गहन विषयोंमें, जहां बच्चेकी बुद्धि सूजीकी नाँकके बराबर भी नहीं जाती, प्रवेश कराना चाहते हैं?”

अिस पत्रमें जो अुदाहरण दिये गये हैं, उन अुदाहरणोंवाले लेखोंको मैं पढ़ नहीं सका हूँ। किसी लेखमें से कोई अेकाध अुदाहरण छांटकर, जाने-पीछेके संबंध पर विचार किये बिना, अुससे मेल सानेवाला अर्थ निराल्ना हमेशा सम्भव नहीं। फिर भी अिस अुदाहरणमें जो भाव भरा है, वह मेरे अनुभवसे निकला है। अिमलिये असली लेख पढ़े बिना अुत्तर देनेमें मुझे कठिनायी नहीं। पाठक यहां बालकका अर्थ दो सालका बच्चा न समझें। बल्कि यह अर्थ करना चाहिये कि अिस अुधममें बालकको आम तौर पर स्तुत भोजना गुरु किया जाता है अुध अुधका बालक।

मेरे गीता पढ़ते समय बच्चे सो जायें, तो अँसा नहीं कहा जा सकता कि यह अनुकी समझनेकी शक्तिका अभाव बताता है।

यह भले ही कह सकते हैं कि मैं अनुमें गीता पढ़नेकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका, या अँसा भी हो सकता है कि बालक उस समय थके हुए हों। अँन-गणित सीखने समय, मजेदार बातें सुनते समय और नाटक देखते समय मैंने कथां द्वार बालकोंको सो जाते देखा है। और गीताजी आदिके पाठके समय बड़ीं अुध्वालोंको भी अुंधने देखा है। अिसलिये नीद और आलसकी बात हमें अुपरके प्रश्न पर विचार करते समय छोड़ देनी चाहिये।

बच्चके शरीरके जन्मसे पहले आत्माका अस्तित्व था; आत्मा अनादि है और असे वचन, जवानी और बुदाया आदि स्थितियोंसे कोअी वास्ता नहीं। यह बात जिसके लिये दीये जैसी साफ है, अुसके मनमें अुपरके प्रश्न अुठने ही न चाहिये। देहाध्यासके कारण, हृदाके क्लको देखकर और गहरे जाकर विचार करनेके आलस्यके कारण हम मान लेने हैं कि बच्चा सिर्फ खेलना ही जानता है या बहुत हुआ तो अक्षर रटना जानता है। और अिससे भी आगे बढ़ें तो यूरोप-अमेरिकाकी नदियो बगीराके अटपटे नाम याद करना जानता है और कठिनाअीमे बोले जा सकनेवाले नामोवाले चहाके राजाओं, टाकुओं और अुनियोंका अितिहास समझ सकता है।

मेरा अपना अनुभव अिससे अुलटा है। बच्चोंकी समझमें आने लायक भाषामें आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है, यह अुन्हें जरूर बताया जा सकता है। जिन्हें दुनियाका सयानापन विलकुल न छू पाया हो, अँसे अेक नहीं कअी बच्चोंको मृत शरीरको देखकर यह पूछते सुना है, 'अिस आदमीका जीव कहा गया ?' जो बालक अँसा सवाल अपने आप कर सकता है, अुसे आत्माका ज्ञान जरूर कराया जा सकता है। भारतके करोडो बेपड़े बच्चे जवसे समझने लगते हैं, तभीसे सत्य-असत्यका और प्रेम-अप्रेमका भेद जान सकते हैं। कौनसा बच्चा अपने माता-पिताकी आससे झरनेवाला प्रेमका अमृत या क्रोधका अंगार नहीं पहचान सकता ? प्रश्न पूछनेवाला विद्यार्थी अपने वचनको ही भूल गया है। अुसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अुसे पढ़ना-लिखना आया, अुससे पहले वह माता-पिताके प्रेमका अनुभव कर चुका था। यदि प्रेम, सत्य और आत्माके प्रकट होनेके लिये भाषाकी जरूरत होती तो ये कभीके मिट गये होते।

अपने अङ्गुलीयों में बच्चोंके सामने तत्त्वज्ञानकी मुक्त और निर्भीक बात करनेकी बात नहीं, बल्कि गण्य आदि धारण मुर्गांश अन्तर्गत करनेके प्रसंग करनेके यह गाबित करनेकी बात है कि ये मुक्त अन्तर्गत भी है। मार यह कि अक्षरज्ञान चरित्रके पीछे घोभा पाया है। चरित्रके पहले अक्षरज्ञानको रखा जाय, तो यह अन्तर्गत ही घोभा पायेगा और सफल होगा, त्रिपती गाड़ीके पीछे घोभाको रखाकर अन्तर्गत नाकमे गाड़ीको डकेलवानेकी क्रिया घोभा देगी और सफल होगी। अंतर्गत अनुभवमे ही द्वाविनका ममकार्थीन विज्ञान-शास्त्रों केने मन्त्रे धर्मकी अन्तर्गत कह गया है कि मेने पड़ी-लिखी और सुचरी हुम्मी मन्त्रे जानेवाली जातिधर्मकी मुलनीतिमे जंगली कहवानेवाले हस्त्रिधर्मकी नीतिमे बन्ध कर कुछ भी नहीं देखा। यदि हम आजकलके हर तरहके बाहरी प्रयोजनोंमे न फंसा गये हों, तो हम बालेमकी कही हुम्मी बातको अनुभव करने और बने विद्याभ्यासकी कल्पना और रचना अलग तरहमे करेंगे।

दस सिरवाले रावणके बारेमें जो प्रश्न है, अन्तर्गत अन्तर्गत में अन्तर्गत प्रश्न पूछना है : बालकको क्या समझाना आसान है? जैसा दस सिरवाला प्राणी किसी समय बनाया ही नहीं जा सकता, अन्तर्गत अन्तर्गत हो गया है—यह चीज बच्चोंके गले अन्तर्गत आसान है, या सबके दिलमें चोरकी तरह छिने की दस सिरवाले रावणका सादात्वार करा देना आसान है? बच्चोंको कल्पना और बुद्धिकी शक्तिसे हीन मानकर हम अन्तर्गत साथ घोर अन्याय करते हैं और अपनी अवगणना करते हैं। 'बच्चे समझते ही हैं' जिसका यह मतलब लगानेकी जरूरत नहीं कि समझाये बिना ही वे समझते हैं। दस सिरवाला घरीलघारी मनुष्य हो सकता है, यह बात तो बहुत समझाने पर भी बच्चोंकी समझमें न आयेगी और दिलमें बैठे हुम्मे दस सिरवाले रावणकी बात वे नहीं ही समझ जायेंगे।

अब मुझे आशा है कि विद्यार्थीके लिये यह प्रश्न पूछना बाकी नहीं रहेगा कि तुलसीदासकी रामायण और व्यासकी गीता बच्चोंके आगे पढ़नेमें मुझे क्यों शर्म नहीं आती। 'कर्म', 'त्याग' और 'स्थितप्रज्ञता' का तत्त्वज्ञान मुझे बालकोंको नहीं सिखाना है। मैं नहीं मानता, नहीं जानता कि मुझे भी यह ज्ञान मिल गया है। शायद कर्म बगैरके बारेमें तत्त्वज्ञानसे भरी हुम्मी पुस्तकें पर समझ भी नहीं; और कठिनाईसे समझूँ तो भी अब तो जरूर आऊँ। जब मनुष्य अब जाता है, तो उसे मीठी-मीठी नींद भी बाने लगती है।

और अध्यापक मिल कर पहले श्रीस्वरका ध्यान करते हैं और फिर जाने-जाने वर्गमें जाने हैं। शायद इससे ज्यादा आज कुछ संभव नहीं है। अिन दृष्टि श्रीस्वरका ध्यान करते समय थोड़ी देर हर धर्मके बारेमें कुछ जानकारी इकट्ठी जाय, तां मैं उसे धार्मिक शिक्षाका स्थूल रूप मानूंगा। जो दुनियाके मते हैं धर्मके लिये आदर देना चाहते हैं, उन्हें उन धर्मोंकी सहायता जानकारी कर लेना जरूरी है। और जैसे धर्मग्रन्थ आदरके साथ पढ़े जाय, तो उनमें पढ़नेवालेको समाचारका ज्ञान और आध्यात्मिक आस्वादन मिल जाता है। अिन तरह अलग-अलग धर्मग्रंथोंको पढ़ने-पढ़ाते समय अंक बन ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह कि उन धर्मके प्रति आदरमयी लिंगो हुयी पुस्तकें पढ़नी और विचारनी चाहिये। मुझे भागवत पढ़ना हो तो मैं भीमाजी पादरीका आलोचनाकी दृष्टिसे किया हुआ अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, बल्कि भागवतके भक्तका किया हुआ अनुवाद पढ़ूंगा। मुझे 'अनुवाद' अर्थात् लिखना पड़ना है कि हम बहुतसे ग्रन्थ अनुवादके रूपमें ही पढ़ते हैं। अिती तरह बाइबिल पढ़ना हो, तो हिन्दूकी लिखी हुयी टीका नहीं पढ़ूंगा, बल्कि यह पढ़ूंगा कि मन्कारवान भीमाजीने अुमके बारेमें क्या लिखा है। अिन तरह पढ़नेसे हमें सब धर्मोंका निचोड़ मिल जाता है और अुमके सम्बन्धमें परली पार जो शुद्ध धर्म है, अुमकी प्राप्ति होती है।

कभी यह हर न रखे कि अिन तरहकी पढ़ाईमें अने धर्मके अि अुदासीनता आ जायगी। हमारी विचार-श्रेणियोंमें यह बलना की गयी है कि सभी धर्म मन्वे हैं और सभीके लिये आदर होना चाहिये। जहां यह हाल हो बहा अने धर्मका प्रेम तो होगा ही। दूसरे धर्मके लिये प्रेम देना करना पड़ता है। जहां अुदार वृत्ति है बहा दूसरे धर्मोंमें जो विशेषता पायी जाय, अुमें अने धर्ममें लानेकी पूरी आज्ञादी रहती है।

धर्मकी पूर्ण सम्पत्ताके साथ तुलना की जा सकती है। जैसे हम अादी सम्पत्ताकी रक्षा करते हुये भी दूसरी सम्पत्तामें जो कुछ अच्छाई हो अुमें आदरके साथ ले लेते हैं, वैसे ही पणजे धर्मके बारेमें किया जा सगा है। आज जो हर धर्मका अुदा है, अुमके लिये आमासका बाबुमण्डल अिमेसार है। अंक-दुमरेके लिये देण या वंशभाव है, अंक-दुमरे पर भरोसा नहीं, यह हर रहता है कि दूसरे धर्मवाले हमें और हमारे आदरियोंकी छष्ट कर देंगे? अिमेसे दूसरे धर्मके धर्मोंकी हम अुदासीने भरे हुये मयमकर अुमके दूर भरणे

है। जब धर्मों और धर्मवालोंके साथ आदरका बरताव होगा, तब यह अस्वाभाविक भय दूर होगा।

नवजीवन, ९-९-'२८

२

घोड़े ही दिन पहले बातचीत करते हुआ अकेल पादरी मित्रने मुझमें प्रश्न किया था कि भारत यदि सबमुख आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ा हुआ देश है, तो मुझे यह क्यों मालूम होता है कि अरने ही धर्मका, श्रीमद्-भगवद्-गीताका भी घोड़ेसे ही विद्यार्थियोंको ज्ञान है? जिस बातके समर्थनमें अने मित्रने, जो शिक्षक भी हैं, मुझे यह भी कहा था कि अन्हें जो-जो विद्यार्थी मिले हैं, अन्तमें अन्होंने खास तौर पर पूछ देखा है कि 'कहो, तुम्हें अरने धर्मका या श्रीमद्-भगवद्गीताका क्या ज्ञान है?' और अन्हें मालूम हुआ कि अन्तमें से बहुत ज्यादाको जिस बारेमें कोअी भी ज्ञान नहीं है।

कुछ विद्यार्थियोंको अरने धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं, इसीसे हिन्दुस्तान आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे बढ़ा हुआ देश नहीं, जिस अनुमानके बारेमें अभी मैं अतना ही कहूंगा: असा नहीं कहा जा सकता कि विद्यार्थियोंको अपने धर्मग्रंथोंका ज्ञान नहीं, इसलिये लोगोंमें भी धार्मिक जीवनका या आध्यात्मिकताका नाम-निशान नहीं है। फिर भी इसमें शक नहीं कि सरकारी स्कूलोंने निकलनेवाले विद्यार्थियोंके बहुत बड़े हिस्सेको किसी भी तरहकी धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। अरकी टीका अने पादरी मित्रने मैसूरके विद्यार्थियोंके बारेमें बोलते हुआ की थी और यह देखकर किमी हद तक मुझे दुःख हुआ था कि मैसूरके विद्यार्थियोंको भी राज्यके स्कूलोंमें कोअी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। मैं जानता हू कि अकेल यह माननेवालोंका है कि सार्वजनिक स्कूलोंमें संतारी शिक्षा ही देनी चाहिये। मैं यह भी जानता हू कि भारत जैसे देशमें, जहा दुनियाके बहुतसे धर्म प्रचलित हैं और जहा अकेल ही धर्ममें भी कअी सम्प्रदाय है, धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना मुश्किल है। किन्तु यदि हिन्दुस्तानका आध्यात्मिक दिवाला नहीं पीटना हो, तो असे अरने नौकरानोंको धार्मिक शिक्षा देनेका काम ज्यादा नहीं तो संतारी शिक्षाके बराबर अरकी तो समझना ही चाहिये। यह सब है कि धर्मग्रंथका ज्ञान ही धर्मका ज्ञान नहीं है, किन्तु हम यदि धर्मका ज्ञान न दे सकें तो असीसे हमें संतोष मानना पड़ेगा।

किन्तु स्कूलोंमें अंगी शिक्षा दी जाती हो या न दी जाती हो, 'दुबरी बुझके' विद्यार्थियोंको दूसरी बातोंकी तरह धार्मिक बातोंमें मोड़ पैंरो पर सटे होनेकी कला सीखनी चाहिये। जैसे वे वादविवाद, सभामें बतानी-मंडल स्वतंत्र रूपमें खोलते हैं, वैसे उन्हें जिस विषयके बय मंडल भी खोलने चाहिये।

शिमोगाके कालेजियट हाथीस्कूलके विद्यार्थियोंके मामले बोलते हुये मुझे सभामें की गयी पूछनाछने मुझे मालूम हुआ कि उनमें सौ या ज्यादा हिन्दू विद्यार्थियोंमें से श्रीमद्-भगवद्गीता पढ़े हुये विद्यार्थियोंकी संख्या मुझसे आठ तक होगी। जिन छांट्रे विद्यार्थियोंने भगवद्गीता पढ़ी थी, उनमें से मुझे समझनेवालोंको हाथ जुठानेका कहने पर अंक भी हाथ नहीं जुठा। यह मे मालूम हुआ कि सभामें जो पाच या छह मुसलमान विद्यार्थी थे उन सबने कुछ पढा है, किन्तु यह कहने पर कि जिसने समझा हो वह हाथ जुठाने, किंक अंक ही हाथ जुठा था। मेरी रायमें गीता समझनेमें बड़ी सरल पुस्तक है। यह कुछ बुनियादी पहेलिया पेश करती है, जिनको हल करना बेशक मुश्किल है। किन्तु मेरी रायमें गीताका सामान्य रूख दीयेकी तरह स्पष्ट है। सभी हिन्दू सम्प्रदायोंने गीताको प्रमाण-ग्रंथ माना है। किसी भी तरहके स्पष्ट न-वादसे यह मुक्त है। वह कारणोंके साथ समझाये हुये पूरे नीतिशास्त्री जबरत पूरी करती है। बुद्धि और हृदय दोनोंको वह संतोष देती है। बुद्ध तत्त्वज्ञान और भक्ति दोनों भरे हैं। उसका प्रभाव सार्वत्रिक है। और भाषा अितनी आसान है कि क्या कहा जाय। फिर भी मैं मानता हूँ कि हर देशी भाषामें जिसका प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिये। वह पारिभाषिक इब्ने मुक्त और अितना सरल हो कि मामूली आदमी उसके जरिये गीताका सब सीख सके। अिससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह अँसा हो जो दूसरों जगह ले ले, क्योंकि मेरी यह राय है कि हर हिन्दू लड़के और लड़कीके संस्कृत जानना ही चाहिये। किन्तु भविष्यमें सबे समय तक, सार्तो हिन्दू संस्कृत बिलकुल न जाननेवाले होंगे। अिमोलिअे मुँहें श्रीमद्-भगवद्गीता अपदेशामृतसे वंचित रखना तो आत्मघातके बराबर हो जायगा।

लोग आपसमें अंच-नीचका घमंड रखकर असा ही भेद पैदा करते हैं। यह यदि करुणाजनक दृश्य न होता, तो हास्यरसका अत्रोव नभूता ही माना जाता।

“पंक्तिभेदके बारेमें छात्रालयमें कोश्री खास नियम नहीं। विद्वानों अपने-आप सब अकेलाय बैठते हैं। अध्यापक तो कोश्री पंक्तिभेदमें विरत रहने ही नहीं। अिसलिये विद्यार्थी भी अपने स्वभावसे भुनी तरह करते हैं। दो-तीन विद्यार्थी अपने माता-पिताके हठके कारण रमोंमें जहा रमोभिये खाने है वही बैठकर खाते हैं। किन्तु अिन विद्यार्थी विद्यार्थीठकी तरफसे अुत्तेजन नहीं मिल सकता। भोजनकी सज्जो पर आज जितना ध्यान दिया जाता है, अुससे भी ज्यादा रिना या सकता है। परन्तु पंक्तिभेद विद्यार्थीठके लिये अिष्ट नहीं, क्योंकि विद्यार्थीठ मानता है कि यह भेद घमंडमे पैदा हुआ मूठी प्रतिष्ठा पर मारा हुआ है। घमंडका गुड वातावरण कायम रखनेका विद्यार्थीठ हमें प्रयत्न करेगा।”

शाकामाहूब फुर-हूंक कर कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि वे माता-पिताका या विद्यार्थियोंका जहां तक हो सके जी नहीं दुखाना चाहते, अिसलिये कहते हैं कि “छात्रालयमें ब्राह्मण रमोभियेके हापणे ही रमोभिये होती है। शौचाचारमें रमोभिये अके खास तरीकेसे ही तैयार करनेका जो आपह रमा जाता है, वह अिन तरह पूरा किया जाता है।” मरी घर में यह है कि ब्राह्मण रमोभियेका आपह बहुत समय तक रचना अर्गभव है। बीने तो कोश्री खान नहीं कि अिन अर्थमें यही ब्राह्मण शब्द काममें दिया रमा है, बीने ब्राह्मणोंमे ही शौचाचारका पालन होना है। अिनका ही नहीं, बीने ब्राह्मणोंमे शौचाचारका पालन होना ही है अंगा भी नहीं। गंरीने अणु, कन्दुरकीके नियमोको तोड़नेवाले ब्राह्मण रमोभिये तो बीने अिनमें ही रमों है। बीने आपहवाले अिन आदमीने नहीं रमों होवे ? शौचाचारमें कुण्ड, कन्दुरकीके नियम जाननेवाले और अुठे पाखनेवाले अब्राह्मण रमोभिये भी बीने अणु रमों है। अिसलिये यदि ब्राह्मण शब्दके मूल अर्थको ध्यानमें रखकर जो शौचाचारको वाते वही ब्राह्मण माना जाय, तो सब राष्ट्रीय छात्रालय ब्राह्मणोंके शाकामाहूबका नियम पाल सहेगे। जो अणुमें ब्राह्मण है अणुमें ब्राह्मण माना जाय, सब तो शौचाचारको पाखनेवाले ब्राह्मण रमोभिये अणु

वही मिलेंगे; और जो मिलेंगे वे अतनी बड़ी तनखाह मांगेंगे और अतने सिर चढ़ेंगे कि अन्हें रखना या निभाना लगभग असंभव हो जायगा।

विद्यापीठ सत्य और अहिंसाकी आराधना करता है। अिसलिये हमारे छात्रालयोंमें जैसी हालत हो, वैसी ही असे बताना चाहिये। अंदर या बाहर अुसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अिसीलिये काकासाहबने साफ कर दिया है कि विद्यापीठके छात्रालयमें पवित्रभेदके लिये जगह नहीं है। पवित्रभेदके गर्भमें ही अूच-नीचका भेद रहा है। वर्णभेदके साथ अूच-नीचका कोअी सम्बन्ध नहीं। अूचेपनका दावा करनेवाला ब्राह्मण नीचे गिरता है और नीच बनता है। अपनेको नीच माननेवाले और नीचे रहनेवालेको दुनिया अूंको जगह देती है। जहा मोक्ष आदर्श है, जहा अहिंसा सबसे बडा धर्म है, जहा आत्मा आत्मामें कोअी भेद नहीं, वहा अूच-नीचकी गुजाअिस ही कहा है? अिसलिये राष्ट्रीय छात्रालयोंके बारेमें मेरे विचारसे तो अितना ही कहा जा सकता है कि वहा शौचाचारको पूरी तरह पालनेका प्रयत्न होगा, यानी सच्चा ब्राह्मण-धर्म अुनका आदर्श रहेगा। नामका ब्राह्मण-धर्म पालनेका आदर्श ही नहीं सकता, क्योंकि वह दोष है और अिसलिये छोडने लायक है।

नवजीवन, ९-९-'२८

३६

आदर्श छात्रालय

१

छात्रालयोंका सम्मेलन अिस महीने यहीं होनेवाला है, अिसलिये अिस बारेमें मेरी राय मांगी गयी है कि आदर्श छात्रालय कितने बहा जाय। सन् १९०४ से मैं अपनी बुद्धिके अनुमार छात्रालय चलाता रहा हू। अिसलिये अैसा कहनेका मोह भी है कि मुझे छात्रालय चलानेका षोडा ज्ञान है। यहा छात्रालयका अर्थ जरा विस्तृत करनेकी आवश्यकता है। कोअी कुछ भी सीखता हो अुसे छात्र मान लें, और अैसे अेकसे ज्यादा छात्र साथ रहने हों, तो मैं कहूंगा कि वे छात्रालयमें रहने हैं।

अैसे छात्रालयके गृहपति (मुररिन्टेन्डेन्ट) अरिषवान होने चाहिये।

छात्रालय ढाँचेका रूप कभी अभिनयार न करे, यानी यह न माना चाहिये कि छात्र गिरक माने-मीनेके लिखे ही अंक साथ रहने है।

छात्रोंमें कुटुम्बकी भावना फँदानी चाहिये। गृहानि पिताकी जगह होना चाहिये। अगलिखे अुमे छात्रोंके जीवनमें अोनप्रोन हो जाना चाहिये और अपना खाना-मीना छात्रोंके साथ ही खना चाहिये।

आदर्श छात्रालय स्कूलमे बड़कर होना चाहिये। सन्ना स्कूल तो वही होता है। स्कूल या कॉलेजमें तो विद्यार्थियोंको अखरजान ही लिखा है। छात्रालयोंमें विद्यार्थियोंको सब तरहका ज्ञान मिलना है। आदर्श छात्रालयका सम्बन्ध अलग स्कूलमे नहीं होना; शिक्षण अंक ही तंत्र या प्रान्ठके मातहत होना है और जहाँ तक हो सके सब विद्यार्थी और शिक्षक साथ ही रहने है। अिस तरह जो हालत आज स्वाभाविक कुटुम्बोंमें नहीं होती, वही हालत छात्रालयोंके अरिये नये और बड़े कुटुम्ब बना कर पैदा करनी पड़ेगी। अिस दृष्टिये छात्रालय गुरुकुलका रूप लेंगे।

आजकल छात्रालयोंमें बहुतमी बुराअियां पायी जाती हैं। अुनअ कारण मे यह मानता हूँ कि अुनमें कुटुम्बकी भावना पैदा नहीं की जाती और छात्रालय चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंके जीवनमें पूरी तरह नहीं घुसते।

छात्रालय शहरके बाहर होने चाहिये और जिन सुचारोंके करनेकी जरूरत शहरों या गांवोंमें मानी जाती है, वे सब सुचार अुनमें होने चाहिये। यानी शौचादिके नियम वहाँ पाले जाने चाहिये। किसी भी तरहका मरना भाड़े लेकर अुसमें आदर्श छात्रालय नहीं चलाया जा सकता। आदर्श छात्रालयमें नहाने और पालानेकी सहूलियतें अच्छी होनी चाहिये और हवा और रोसनीकी पूरी सुबिवा रहनी चाहिये। अुसके साथ बाग होना चाहिये।

आदर्श छात्रालय सब तरहसे स्वदेशी होगा। छात्रालयकी अिमातमें और सन्नावटमें देहाती जीवनकी छाया जरूर होनी चाहिये। अुसकी खना भारतकी गरीबीके लिहाजसे होगी। अिस तरह पश्चिमके ठण्डे और पत्ती देशोंके छात्रालय हमारे लिखे नमूना नहीं बन सकते।

आदर्श छात्रालयोंमें अैसा कुछ न होना चाहिये, अिससे छात्र आलसी, नाजुक और आबारा बन जायें। अिगलिखे वहाँ साधु-जीवनकी शोभा देनेवाली सादी खुराक होगी, वहाँ प्रार्थना होगी, वहाँ सोने-बैठनेके नियम होंगे।

आदर्श छात्रालय ब्रह्मचर्याश्रम होगा। विद्यार्थी नये जमानेका शब्द है। विद्यार्थियोंके लिये सच्चा शब्द ब्रह्मचारी है। विद्याभ्यासके समयमें ब्रह्मचर्य जरूरी है। आजकी छिन्न-भिन्न स्थितिमें मैं यह चाहूंगा कि यदि ब्याहे हुअे विद्यार्थी छात्रालयमें भरती किये जायं, तो अन्हें भी विद्याभ्यास पूरा होने तक ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, मानी विद्याभ्यासके समयमें अन्हें अपनी स्त्रीसे बिलकुल अलग रहना चाहिये।

पाठक याद रखें कि मैंने आदर्श छात्रालयका वर्णन किया है। यह समयमें आने लायक बात है कि सब छात्रालय अुम हृद तक नहीं पहुंच सकेंगे। किन्तु अुपरका आदर्श ठीक हो, तो सब छात्रालयोंको अुस मापके अनुसार चलना चाहिये।

नवजीवन, ३-३-२९

२

[छात्रालयोंके सम्मेलनमें आदर्श छात्रालय कैसा हो, अिस विषयमें गृहपतियोंकी प्रार्थना पर गाधीजीका दिया हुआ भाषण।]

छात्रालयकी मेरी कल्पना यह है कि छात्रालय अेक कुटुम्बकी तरह हो, अुसमें रहनेवाले गृहपति और छात्र कुटुम्बियोंकी तरह रहने हों, गृहपति छात्रोंके माता-पिताकी जगह ले। गृहपतिके साथ अुसकी पत्नी हो, तो दोनों पति-पत्नी मिलकर माता-पिताकी तरह काम करें। आज तो हमारे यहां दयाजनक स्थिति हो रही है। गृहपति ब्रह्मचर्य न पालता हो, तो अुमकी पत्नी छात्रालयमें माका स्थान हरगिज नहीं ले सकती। अुने साथे यही पसन्द न आये कि अुसका पति छात्रालयमें काम करे। और पसन्द आये तो अिसीलिअे कि तनखाहके रुपये मिलते हैं; वह छात्रालयमें से थोड़ा धी चुरा लाये, तो भी पत्नी सुख होगी कि चको, मेरे बन्दोंको ज्यादा धी खानेको मिलेगा। मेरे कहनेका मतलब यह नहीं कि सब गृहपति अैसे ही होने हैं, किन्तु आज हमारा सब कामकाज अिसी तरहकी तितर-बितर हालतमें है।

मैंने बताया अुस तरहके छात्रालय आज गुजरातमें या भारतमें बहुत नहीं हैं। हो तो मुझे अनुभव नहीं। गुजरातके बाहर तो हिन्दुस्तानमें ये संस्थाअें ही बहुत कम हैं। छात्रालयकी सस्था गुजरातकी साम देन है। अिसके कमी कारण हैं। गुजरात व्यापारियोंका देश है। जो व्यापारसे धन

कमाते हैं, अन्हें शोक होता है कि अपनी जातिके बच्चोंके लिये छात्राग्न खोलें। 'छात्रालय' जैसा बड़ा नाम तो बादमें पड़ा। अतः बेबातोंने तो 'बोर्डिंग' ही कहा था; और लड़कोंके खाने-पीनेका प्रबन्ध कर देनेके लिये अतःका और कोश खयाल न था। बादमें जब अिन बोर्डिंगोंमें संस्कारगत गृहपति आये, तब अन्होंने अिनमें भावना डालना शुरू किया।

मैं स्वयं विद्यालयसे छात्रालयको ज्यादा महत्व देता हूँ। बहूतसी विद्यालय जो स्कूलमें नहीं मिल सकती, छात्रालयमें मिल सकती है। स्कूलमें अने ही बुद्धिकी विद्या थोड़ी मिलनी हो, किन्तु स्कूलमें जो कुछ मिलता है, उसे भी विद्यार्थी पचा नहीं सकते। अितना ही होता है कि अिच्छा न रहने की थोड़ी-बहुत बात दिमागमें रह जाती है। महा मैं विद्यालयका सराब पढ़ ही रत रहा हूँ। छात्रालयोंमें लड़कों और लड़कियोंको मनना अितना बत दिया जा सकता है, अतःना अकेला विद्यालय नहीं दे सकता। मेरी आबिरी कल्पना तो यह है कि छात्रालय ही विद्यालय हो।

मेठोंने जो छात्रालय खोले, वे दूररी ही तरहके थे। वे स्वयं छात्राग्न खोलकर दूर रहे। गृहपति भी अिननेसे अतःना काम पूरा हुआ समझ लेना कि लड़के गान्धीकर स्कूल-कॉलेज चले जायं। मेठों और गृहपतियों दोनोंने अिच्छा चाणी ली होनी, तो छात्रालय आज जैसे न रहते। अब हमें अिच्छाचिरी देखकर यह सोच लेना है कि अन्हें किम तरह सुधारा जा सकता है। अरि हम अिच्छा कर लें तो अिन संस्थाओंकी दायल बहुत कुछ बदल सकते हैं। जो बात स्कूलोंमें नहीं हो सकती, वह छात्रालयोंमें की जा सकती है। गृहपति अिके अिच्छा रखनेवाला ही न रहे, बल्कि अिमकी भी जांच करे कि विद्यार्थी स्कूलमें आकर क्या भीखना है और विद्यार्थीके लिये पुत्र या अिच्छाका जांच रखकर अतःके बारेमें अिच्छा करता रहे। आज तो बहुत अतःके अिच्छाकार है कि गृहपतिको यह भी पता नहीं रहना कि विद्यार्थी क्या खाने पीते हैं।

छात्रालयोंमें जो अेकें गंभीर अराजकता केंचो हुयी है, अतःकी तरह ही काम और पर ध्यान खीचना चाहता हूँ। अिम भीखनी हुवेगा अतःके अिच्छा ही है। यह समझकर कि हमारे छात्रालयकी बदनानी होनी, गृहपति अतःके अिच्छा करने अतःमाने हैं और अिच्छाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो अतःके काम करने हैं वह अतःके जायगा, अतःके वे अतःके अिच्छाके अतःके

असकी खबर नहीं करते। किन्तु इस तरह छिपाकर रखनेमें सफलता तो मिलनी नहीं। गृहपति अपने मनमें यह समझते होंगे कि कोश्री नहीं जानता, किन्तु बड़बू तो देखते-देखते फँस जाती है। अनुभवकी गृहपति समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गृहपतियोंको मैं इस बारेमें चेतावनी देता हूँ। वे सावधान रहें, अपना धर्म अच्छी तरह समझें। जो छात्रालयको घुस न रख सकें, वे अस्तीफा देकर अिन काममें अलग हो जायें। यदि छात्रालयमें रहकर लड़के निकम्मे बनें, अूनमें दृढ़ता न रहे, अूनके विचार तितर-बितर हो जायें, बुद्धिके स्रोत सूख जाय, तो यह सब गृहपतिकी अयोग्यता गूथिन करता है।

मैं जो कहना हूँ अूनकी बहूनकी भिनालें दे सकता हूँ। मेरे पास विद्याधियोंके डेरों पत्र आते हैं। बहूनमें गुमनाम होते हैं। अूनहें मैं रहीकी टोकरीमें डाल देता हूँ, किन्तु अूनमें से सार निकाल लेता हूँ। बहूनमें भोलेभाले विद्यार्थी अाना नाम-अना देकर मुझसे अुराय पूछते हैं। अूनहें जब नश्री-नश्री आदत पड़ती है, सब गृहपतिकी तरफमें आश्वामन नहीं मिलता, अूलटे कभी-कभी अुसेजन मिलता है। फिर जब अूनकी आंखें खुलती हैं, सब अूनमें दृढ़ता नहीं होती, मन अूनके बाबूमें नहीं होता, मेरे जैसा गलाह दे तो अुग पर चलनेकी दक्षिण नहीं रहती।

जो गृहपतिका काम कर सकते हैं, वे बड़ी कीमत्त भाग्य हैं। अूनहें विषया बहनोंकी परवरिषा करनी होती है और लड़के-लड़कियोंके घादी-अ्याहमें लखें करता होता है। अिन तरहके गृहपति योग्य हो, तो भी हमें अूनहें छोड़ना पड़ेगा। दूसरे गृहपति अंगे हैं, जो यह मानते हैं कि मेरा यही काम है। अूनहें दूसरा काम पसन्द ही नहीं आता। अंगे कुछ लोग निवने हैं, जो दूसरे अितना लेंबर काम करनेकी तैयार हैं।

मैं जो कहना हूँ अूनके भाग्य होगा कि गृहपति लगभग संपूर्ण पुरख होना चाहिये। जो अंगे आदमी हो कि विद्याधियों पर अमर डाल सके, अूनके दिलमें अुग सके, वही गृहपति बन सकता है। अंगे गृहपति न हो तो लड़कोंकी अिबद्दा करना अर्थात् है।

यह तो गृहपतियोंकी बात होती। अब छात्रोंके दो अमर। छात्र आना होता अुनकर गृहपतिकी नीकर मान लें, यह समझने लयें कि अूनका सब काम नीकर ही करेंगे और वे स्वयं हाथसे कुछ भी नहीं करेंगे, तो यह अूनकी अुन

होगी। छात्रोंको जानना चाहिये कि छात्राध्यक्ष भुनके अंग-आरामके जिन्हे नहीं है। वे यह न मान बैठें कि छात्रालयको वे खया देने हैं। वे जो कुछ देते हैं, भुनके सब पुरा नहीं पहना। छात्राध्यक्ष सोलनेवाले सेठ लोग अजानते मान लेते हैं कि विद्यार्थी आइ-म्यारले रखनेके कारण अच्छे बनते हैं और अन्त आराम देनेके धर्म होता है। अत्रि ममत्तके कारण वे विद्यार्थियोंको सुईयते देते हैं, किन्तु अत्रिमे अकनर धर्मके बत्राय पाप होता है। अत्रिमे विद्यार्थी अन्ते बिगडने हैं, परावलम्बी बनने हैं। जो विद्यार्थी बुद्धिमे काम लेता है, वह यह हिमाव लगा लेगा कि छात्रालयके जिम मकानमें वह रहता है, भुनका किराया कितना है, नौकर-चाकरों और गृहसतिकी तनवाह कितनी है? वह सब छात्रोंमे नहीं लिया जाता। वे तो निकं खानेका खर्च देते हैं। बुनके छात्रालयोंमें तो खाना, कपड़ा, पुस्तकें बगैरा भी मुफ्त दिये जाते हैं। खन करनेवाले सेठ लोग यह लिखा लेते हों कि पढ-लिखकर वे लड़के देशसेवा करेंगे तो भी ठीक है, परन्तु वे अितने बुदार होते हैं कि अंता कुछ नहीं करते। परन्तु छात्रोंको समझ रखना चाहिये कि वे जो खाते हैं भुनका बदला नहीं देंगे, तो कहा जायगा कि चोरीका धन खाते हैं। बचाने मैने अला भगतकी कविता पढ़ी थी :

‘काचो पारो खावो अन्न, तेंवुं छे चोरीनुं बन।’*

चोरीका भाल खानेसे छात्र गुरवीर नहीं बनते, दीन बनते हैं। वर छात्र यह निरचय करें कि हम भीखका अन्न नहीं खायेंगे। वे छात्राध्यक्षकी सुविधाओंका फायदा भले ही अूठायें, किन्तु यहांसे जाकर फौरन गृहसतिकी नोटिस दे दें कि सब नौकरोंकी बिदा कर दीजिये। या नौकरों पर दया बाने तो भुनकी नौकरी रहने दें, किन्तु सारा काम तो स्वयं ही करें। पालाने सारु करने तक सारे काम हाथोंसे ही कर लेनेका निरचय करें। तभी वे गृहस्प बन सकेंगे, तभी देशकी सेवा कर सकेंगे। आज तो हमारे लोग अीमानदारीके धन्वे अचना, स्त्रीका या मांका गुजारा करनेकी भी ताकत नहीं रखते।

किसीको कहीं नौकरी मिलने पर यह धमण्ड हो जाय कि मैं अीमान-दारीका धन्धा करता हूं, तो अुसे यह बिचार करना पड़ेगा कि मिलने गुमास्तेका काम करने पर मुझे ७५ रुपये मिलते हैं और अूस मजदूरको बने

* चोरीका धन कच्चे पारेको खानेके समान है; जैसे कच्चा पाप शरीरमें से फूट निकलता है, वैसे ही चोरीका धन समझिये।

कुनबेवाला होने पर भी १२ रुपये ही मिलते हैं। असा क्यों? यह हिसाब यह लगायेगा तो फौरन समझ जायगा कि वह बड़ी तनखाहके लायक नहीं है, यह रोजी अमीमानदारीकी नहीं है और शहरोंमें हम सब चोरीका ही अन्न खाते हैं। हम तो डाकुओंके अंक बड़े जत्येके कमीशन अजेण्ट हैं। लोगोंसे हम जो कुछ लेते हैं, अुसका १५ फी सदी भाग विलायत भेज देते हैं। असे धन्यसे कमाना भी न कमानेके बराबर है।

मैने आज जो कुछ कहा है, अुस पर विश्वास हो तो आप आज ही से अमल करने लग जाना।

छात्रालय अुषिकुल होना चाहिये। वहां सब बह्यचारी ही रहने चाहिये। जो ब्याहे हुअे हों वे भी वानप्रस्थ धर्मका पालन करें। यदि आप असी आदर्श स्थितिमें दस-यांच साल रहें, तो आप अितने समर्थ बन सकते हैं कि भारतके लिअे जो कुछ करना चाहें वही कर सकते हैं। आज स्वराज्यका यज्ञ छिड गया है। किन्तु भिक्षा पर निर्भर करनेवाले अिसमें क्या भाग लेंगे? मेरे असा शायद कोअी निकल पड़े, किन्तु मेरे पास तो जुवार-बाजरेकी रोटियां हैं और तुम्हें साअ पड़ते ही पकोड़िया चाहिये। कोअी यह श्मट रखता हो कि समय आने पर यह सब कर लेंगे, आजसे ही चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है—तो असा कहनेवाले मैने बहुत देखे हैं। परन्तु समय आने पर वे कुछ नहीं कर पाते। जेलमें जानेवाले वहां कैसा बरताव करते हैं, अिसका हमें अनुभव हो चुका है। सन् २०-२१ में जो जेल गये, अुन्होंने खाने-पीनेके मामलेमें कितना भगड़ा किया और कैसे-कैसे काम किये यह सबको मालूम है। अुससे हमें शरमाना पड़ा। यह न मानना कि त्याग अेकदम आ जाता है। यह बहुत प्रयत्न करनेसे ही आता है। अिस आदमीमें त्यागकी अिच्छा है, परन्तु अिसने छोटे-छोटे रसोंको पीतनेका प्रयत्न नहीं किया, अुसे वे अैन मौके पर दगा देते हैं। यह बात अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। यदि तुम सब छात्र समझनेका प्रयत्न करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि मैने जो बातें कही हैं, वे सारी और आसानीसे अमलमें खाने शायक हैं।

विश्वविद्यालयोंमें क्यों नहीं ?

स० — आपने क्रिकेटके खेलमें साम्प्रदायिकताके खिलाफ अपनी राय दी है। नया अिसी तरह साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय भी शोचनीय नहीं है? जो कॉलेज और छात्रावास सबके लिये खुले हैं, उनमें पढ़ने और रहनेवालेमें गहरी मित्रता पैदा हो जाती है और धार्मिक सहिष्णुता अेक स्वाभाविक चीज बन जाती है। यदि सर्वसामान्य विद्यापीठोंमें विद्वान अध्यापकों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक विषयोंकी शिक्षा दिलानेके लिये अच्छी निधिका प्रबन्ध किया जाय, तो क्या अुससे अुन-अुन संस्कृतियोंका विकास न होगा?

ज० — आप ठीक कहने हैं। अगर हम साम्प्रदायिक संस्थाओंके बिना अपना काम चला सकें तो अच्छा हो। लेकिन जिस तरह मैं निरबन्ध पूर्वक यह कह सकता हूँ कि क्रिकेटमें साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं होने चाहिये, अुसी तरह मैं यह नहीं कह सकता कि मुस्लिम या हिन्दू विश्वविद्यालय नहीं होने चाहिये। अगर अुनके मूलमें कोश्री क्षराबी न हो, तो विश्वविद्यालयोंसे राष्ट्रकी सेवा हो सकती है। मसलन्, हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक अेकताके केन्द्र बन सकते हैं, और अुन्हें बनना भी चाहिये। लेकिन साम्प्रदायिक और खेल ये दो शब्द ठो परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। मैं आपके साथ अिस बातमें पूरी तरह सहमत हूँ कि देशमें साम्प्रदायिकतासे रहित कॉलेज और छात्रावास होने चाहिये। अेक कॉलेज और छात्रावास आज भी मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्यसे अुनमें भी पतल जहर घुस गया है। आशा करनी चाहिये कि यह अेक क्षणबीची चीज मिटि जायगी।

सेवाग्राम, १३-४-४२

हरिजनश्रेष्ठक, १९-४-४२

अक यात्रा

गांधीजी बालिकाश्रमसे सीधे अपने मुकाम पर वापिस आना चाहते थे। लेकिन अश्रममें जामिया-मिलियाके कुछ विद्यार्थी और शिक्षक वहां आ पहुंचे और अन्होंने गांधीजीसे प्रार्थना की कि वे कभी समय निकालकर अन्हके यहां भी पधारें।

गांधीजीने कहा : "कभी क्यों? अभी ही क्यों। यहां तक आनेके बाद आगेके यहां गये बिना मैं वापिस नहीं लौट सकता।" यह सुनकर जामिया-मिलियाके विद्यार्थी और शिक्षक तो मारे खुशीके पागल हो अडे। अपने साधियोंको यह खुशखबर सुनानेके लिये वे गांधीजीसे पहले जामिया-मिलियाकी तरफ दौड़े और रास्ता दिखानेके लिये पैदोपैकम लेकर वापस आये। अचानक गांधीजीको आने बीच पाकर गारी समस्यामें अल्पाहकी अक लहर दौड़ गयी। डा० जाकिरहुसेन भावलपुर गये हुअे थे। लेकिन मुजीब साहब और दूसरे शिक्षक वहां मौजूद थे। आगनकी हरी दूबबानी जमीन पर आत्रमें बिछा दी गयी और आममानके सामियानेके नीचे मर लोग अक जगह अक सुयी परिवारकी तरह अकट्टे हुअे। सन् १९२० में अवहवोग आन्दोलनके शुरूमें जामिया-मिलियाकी स्वायत्ता हुयी थी। कुछ ही समय बाद यह अपनी रजत-जयन्ती मनाने जा रहा है। मरहूम हकीम अजमलसा, डा० अग्वारी और अनीबन्धुओंका रोग हुआ यह पीषा डा० जाकिरहुसेन और अन्हके साधियोंकी प्रेमवरी देखरेखमें बाइर अक बिसाल बूध बन गया है। जामियाके प्राजिमरी रकूममें २०० विद्यार्थी हैं, हाथीस्कूलमें १०० और कॉलेजमें २८। अिमके अलावा, वहां ९० शिक्षक भी तालीम ले रहे हैं। जामियाकी ओरले दिक्का अक मदरसा बनता है और कटीलबागमें अमुका अरना अक प्रशासन-अदिर भी है।

जामियावालोंके अमुकने स्नेह और स्वागतको देखकर गांधीजी अदुगर हो गये और बोले : "अचानक बिना लहर दिये यहां आकर मैंने अरना यह दावा साबित कर दिया है कि मैं आप ही के परिवारका अक आरमी हूँ।" फिर अन्होंने गुलाबा कि लोय सवाल पूछे।

अक विद्यार्थीने पूछा : "हिन्दू-मुस्लिम-अकताके लिये विद्यार्थी बना कर लवडे है?" यह सवाल गांधीजीको पसन्द आया। अन्होंने कहा :

“अगरका अेक मीधा-मादा रागना है। तमाम हिन्दू अपना आना छोकर बाकी गालियां दे तो भी आपको अुन्हें अने मगे मात्री ही मानना चाहिये। हिन्दुओंको भी यही करना चाहिये। क्या यह नामुमकिन है? नही, यह अेक बिलकुल मुमकिन है। और जो अेकके लिअे मुमकिन है, वह हवाएँके लिअे भी मुमकिन हो सकना है।

“आज तो सारी हवा ही जहरीली बन गयी है। अावाग तरह दख्की सनसनीखेज अफवाहें फैलाने है, और लोग बिना सोचे-नमजे अुन्हें सब मत बैठने है। अिससे घबराहट फैलनी है और हिन्दू तथा मुसलमान बनी अिन्सानियतको भूलकर अेक-दूअरेके भाष जंगली जानवरों-ना बरताव करते है। मनुष्यको चाहिये कि वह मनुष्यको शोभा देनेवाला व्यवहार करे और अिन बातकी परवाह न करे कि प्रतिपक्षी भी वंसा व्यवहार करता है वा नही। अगर हम अच्छे व्यवहारके बदलेमें अच्छा व्यवहार करें तो वह सौदा कहा जायगा। और सौदा तो चोर और डाकू भी करते है। अिसमें मन्दननलह क्या रही? भलमनसाहतका तकाजा है कि आदमी हानि-नामका हिाब लगाना छोड़ दे। भले आदमीका यह फज हो जाता है कि वह चाने-वालेके व्यवहारकी परवाह न करके सुद अच्छा व्यवहार करता रहे। अगर सारे हिन्दुओंने मेरी बात पर ध्यान दिया होता या मुसलमानोंने भी मेरी बात सुनी होती, तो आज हिन्दुस्तानमें अमन और शांतिका राज्य होता और खंजर और लाठी अुस शांतिमें खलल नहीं डाल पाते। अगर बदलेकी भावनामें काम न किया जाय और लोगोंको भड़काया और अुभाड़ा न जाय, तो दंगाजी नोन छुरा भोंकनेकी अपनी करतूतसे थोड़े ही समयमें थक जाय। कोअी अुष्ट शक्ति अुनके अुठे हुअे हाथोंको रोक रखेगी और अुनके हाथ अुनकी अुष्ट अिन्जाके वस होकर काम करनेमे अिनकार कर देंगे। मूरज पर नने आत घूल डालें, अुनसे मूरजका तेज कम नहीं होगा। जरूरत अिन बातकी है कि सब सामोश रहे और थदासे काम लें। अीस्वर कल्याणकारी है, और अुष्टताको वह अेक हदसे ज्यादा बढ़ने नही देता।

“अिस संस्थाको कायम करनेमें मेरा हाथ था, अिसलिअे यहां अने दिलकी बात कहना मुझे अच्छा लगता है। यही बात मैंने हिन्दुओंने भी कही है। भगवानने मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दुस्तानके मामने दुनियाके सामने अेक अुम्दा मिगाल पेश करें।”

अपने मुकाम पर लौटनेसे पहले जिस्लामी खानदानियतके और हिन्दू-मुस्लिम-अंकताके जीत्रे-जागते स्मारकके समान स्व० डाक्टर अन्सारीकी कब्र पर गाधीजी गये। डा० अन्सारी गाधीजीके सगे भात्रीके समान थे। सन् १९३२ में जब परिस्थिति अत्यन्त नाजुक मालूम होनी थी, तब गाधीजी द्वारा पणकुटीमें शुरू किये गये २१ दिवसके अग्रवासमें अपनी यूरोपकी यात्रा स्थगित रखकर डा० अन्सारी गाधीजीके विस्तरके पास आ पहुँचे थे। जिस स्थान पर डा० अन्सारी दफनाये गये थे, वहाँ सीढ़ियोवाला एक विशाल चबूतरा बनाया गया है। नीचे एक संगमरमरकी तल्ली है। अूस पर अुनके जन्म और अवसानकी तारीखें खोदी गयी हैं। अूस कब्रकी आर्बबर-रहित सादगी अूसकी भव्यताको बढ़ाती है। आजाद भारत आशा, धृढा और अंकताके प्रतीकके रूपमें स्वर्गीय डाक्टर साहबकी यादको सदा सुरक्षित रखेगा।

हरिजनसेवक, २८-४-४६

३९

आदर्श बालमंदिर

१

बालकोकी शिक्षाका विषय होना तो चाहिये आसानसे आसान, परन्तु वह बटिनसे बटिन बन गया मालूम होता है या बना दिया गया है। अनुभव यह सिखाता है कि बच्चे, हम चाहें या न चाहें, कुछ न कुछ अच्छी या बुरी शिक्षा पा रहे हैं। यह वाक्य बहुनसे पाठकोंको विचित्र लगेगा। परन्तु हम यह विचार लें कि बालक कितने बड़ें, शिक्षाका अर्थ क्या है और बालकोकी शिक्षा कौन दे सकता है, तो चायद अूपरके वाक्यमें कोई ताज्जुबकी बात न लये। बालकोने भङलब है उस बरसके भीतरके लड़के-लड़कियां या ब्रिमी अुझरे दीखनेवाले बच्चे।

शिक्षाका अर्थ अज्ञरज्ञान ही नहीं है। अज्ञरज्ञान शिक्षाका माधनमान है। शिक्षाका अर्थ यह है कि बच्चा मनने लगा कर छारी अिन्द्रियोने अण्ण नाम लेना जाने। यानी बच्चा अपने हाथ, पैर आदि कर्बों, नास, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोका सच्चा अुपयोग करना यह ज्ञान मिलना है कि हाथसे खोरी

मारनी चाहिये, अपने साथी या छोटे भाभी-बहनको नहीं पीटना चाहिये, उस बच्चेकी शिक्षा शुरू हो चुकी समझिये। जो बालक अपना शरीर अपने दांत, जीभ, नाक, कान, आंख, सिर, नाखून आदि साफ रखनेकी जरूरत समझता है और साफ रखता है, उसकी शिक्षा आरम्भ हो गयी वही सच्ची शिक्षा है। जो बच्चा खाने-पीने शरारत नहीं करता, अकेले या दूसरोंके साथ बैठकर खाने-पीनेकी क्रिया कायदेसे करता है, बंगसे बैठ नफ़्त है और शुद्ध-अशुद्ध भोजनका भेद समझकर शुद्धको पसन्द करता है, ठूंस-ठूंसकर नहीं खाता, जो देखता है वही नहीं मागता और न मिलने पर भी झगड़ रहा है, उस बच्चेने शिक्षामें अच्छी अनुमति की है। जिन बच्चेका अक्षरण शुद्ध है, जो अपने आमपानके प्रदेशका इतिहास-भूगोल — जिन उन्हींके नाम जाने बिना — भी बता सकता है, जिसे जिन बातका पता हल पना कि देश क्या है, उसने भी शिक्षाके रास्तेमें सामी मंजिल तय कर ली है जो बच्चा सच-झूठका, सार-असारका भेद जान सकता है और जो अच्छे सच्चेको पसन्द करता है और शरारत व झूठके पास नहीं पटकता, उन बच्चोंके शिक्षामें बहुत अच्छी प्रगति की है। जिन बातको अब लम्बानेकी जरूरत नहीं रहती। चित्रमें दूररे रंग पाठक अपने-आप भर सकते हैं। मिर्क अंक बात सा कर देनी चाहिये। इसमें वही अक्षरज्ञानकी या लिपिके ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती। बच्चोंको लिपिकी जानकारीमें लगाना उनके मन पर और इन अक्षरों पर दबाव डालनेके बराबर है, उनकी आंखों और उनके हाथोंके दुरुपयोग करने जैसा है। सच्ची शिक्षा पाया हुआ बच्चा ठीक समय पर आप लिखना-पढ़ना सीख जाता है और आनन्दके साथ सीख लेता है। आत्र तो बच्चोंके लिखे यह ज्ञान बोधरूप बन जाना है। उनका आगे बढ़नेके अछेमे अच्छा समय व्यय जाना है और जन्ममें वे सुन्दर अक्षर लिखें और अच्छे बंगमे पढ़नेके बजाय मस्वीकी टांगों जैसे अक्षर लिखते हैं। वे कुछ कुछ न पढ़ने लायक पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वह भी अक्षरोंके बंगसे पढ़ते हैं। जिनके शिक्षा कहना शिक्षा पर अन्याय करके बताना है। बच्चा लिखना-पढ़ना सीखे, भ्रममें पहले अने प्राथमिक शिक्षा मिल जायें। अंग्रेज करनेमें यह गरीब देश बहुतनी पाठशालाओं और बालशालाओंके सर्वश्रेष्ठ और बहुतनी बुराशिक्षाओंके बच जायगा। बालशालाओंके हो तो वह शिक्षकोंके लिखे हो, मेरी व्याख्याके बच्चोंके लिखे वही सच्ची

यदि हम बालू प्रवाहमें न बह रहे हों तो यह बात हमें दीये जैसी स्पष्ट लगनी चाहिये।

ऊपर बनायी हुयी पिशा बच्चे घरमें ही पा सकते हैं और यह भी माके जरिये ही। यों तो बच्चे मांके जैसी-जैसी शिक्षा पाते ही हैं। यदि आज हमारे घर अलख्यस्त हो गये हैं और माना-पिता बालकोंके प्रति अपना धर्म भूल गये हैं, तो यथामभव बच्चोंको अंगी परिस्थितिमें शिक्षा दिलानी चाहिये, जहाँ उन्हें कुटुम्ब जैसा वातावरण मिले। यह धर्म माता ही पूरा कर सकती है, अिगन्त्रिं बच्चोंकी शिक्षाका काम स्त्रीके ही हाथमें होना चाहिये। जो प्रेम और धीरज स्त्री दिना सकती है, वह आम तौर पर पुरुष आज तक नहीं दिना सक्ता। यह सब सच हो तो बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न हल करने समय स्त्री-शिक्षाका प्रश्न अपने-आप हमारे सामने खडा होता है। और जब तक सच्ची बालशिक्षा देने लायक मानाअे तैयार नहीं होतीं, तब तक मुझे यह कहनेमें संकोच नहीं कि बच्चे संघर्षों स्त्रालोमें जाते हुअे भी अिगिधिन ही रहते हैं।

अब मैं बच्चोंकी शिक्षाकी कुछ रूपरेखा बना दूँ। मान लीजिये किसी माताका स्त्रीके हाथमें पाच बच्चे आ गये। अिन बच्चोंको न बोलनेका शक्ूर है, न चलनेका। नामके जो मल बहता है, अुने के हाथके पाँउकर पैर या कपड़े पर लगा लेने हैं; आगोमें कीचड़ भरा है; बानों और मामूनोंमें मील भरा है, बँठनेको कहने पर पैर कँलाकर बैठने हैं; बोलने है तो पूण्णई बरगनी है, 'दु' के बजने 'दू' * कहने है और 'मै' के बजाय 'हम' बोलने है। पूर्व-अिच्छम और अुगत-अिच्छमका अुन्हें मान नहीं। शरीर पर सेंके कपड़े पहने हैं। गुण अिच्छम लुनी है और अुने के मोखा बरने हैं, और अिच्छम बना बिना आय अुनका अुनाश मोखने है। जब हो तो अुनके कुछ न कुछ सेंकी अिच्छम भी भरी हुयी है और अुने कीच-कीचमें दिवाकर माने रहते हैं। अुनमें से कुछ अिच्छम पर अिच्छम जाते हैं और अिच्छम हाथोंको अुनाश अिच्छम करने ही जाते हैं। टोरी पहने है तो अुनके अिच्छमारे सेंके बाने हो गये हैं और अुनमें से अुब दुर्गन्ध आती है। अिन पाच बच्चोंको सभालनेवाली स्त्रीके धर्ममें काशाकी भावना पैदा हो, तो ही यह

* कुटुम्बकीमें 'बदा' का अर्थ बलानेवाला 'दु' शब्द है, बिन्दु अुनका अुब अुच्छम न कर सक्नेवाले अुनको अुनह 'दू' बोलने ।

मुझे शिक्षा दे सकती है। पहला पाठ मुझे ईंग पर मानेंग ही होगा।
 मां मुझे प्रेमसे नहलावेगी, कुछ दिन तक तो मुनके माथ विनोद ही करेगी;
 और कभी तरहसे जंगे मात्र तक मागात्रोंने किया है, जैसे कौन-न्याने बापक
 रामचन्द्रके माथ किया, जैसे ही मां बच्चोंको प्रेमसागमें बावेगी और विन
 तरह नवाना चाहेंगी मुनी तरह मुझे नाचना सिखा देगी। जब तक बच्ची
 यह चीज नहीं मिल जायगी, तब तक बिछुरे हुये बछड़ेके पीछे माथ ब्याहुन
 होकर जंगे भिपर-भुपर दोडा करती है, जैसे ही यह मां मुन पाव बच्चके
 लित्रे बेचन रहेगी। जब तक ये बच्चे अने-आर माक नहीं रहने लगे,
 मुनके दान, कान, हाथ, पैर जैसे चाहिये जैसे नहीं होंगे, जब तक मुनके बदन-
 दार कपड़े बदले नहीं जाते और जब तक मुनके अन्वारण गुड नहीं
 होने—ये 'हु' के बदले 'गु' नहीं बांढने लगते—तब तक वह बच्चे
 नहीं बंटेगी। अिनना काडू पानेके बाद मा बालकोंको पहला पाठ रामनानका
 सिखावेगी। अिस रामको कोभी राम बहे या रहीम बहे, बात तो एक ही
 है। धर्मके बाद अर्थका स्थान तो है ही। अिसलित्रे अब मां अंकनसि
 शुरू करेगी। बच्चोंको पहाड़े याद करावेगी और जोड़-बाकी जवानी लिखा-
 वेगी। बच्चे जहा रहते होंगे, अुम जगहका तो मुझे पता होना ही चाहिये।
 अिसलित्रे वह मुझे आसनासके नदी-नाले, पहाड़, मकान वगैरा बतावेगी और
 अंसा करते-करते दिशाबा ज्ञान तो मुझे करा ही देगी। बच्चोंके लित्रे वह
 अपने विषयका ज्ञान बढ़ावेगी। अिस कल्पनामें अितिहास और भूगोल कने
 अलग विषय नहीं होते। दोनोंका ज्ञान कहानीके तौर पर ही करण
 जायगा। अितनेसे ही मांको संतोष नहीं होगा। हिन्दू माता बच्चोंके
 संस्कृतकी ध्वनि बचपनसे ही सुनावेगी। अिसलित्रे मुझे बीरवरकी स्तुति
 श्लोक जवानी याद करावेगी। और बच्चोंको गुड अुच्चारण करना सिखा-
 वेगी। देशप्रेमी मा मुझे हिन्दीका ज्ञान तो करावेगी ही। अिसलित्रे बालकों
 साथ हिन्दीमें बात करेगी। हिन्दीकी किताबोंमें से कुछ पढ़कर सुनायेगी
 और बालकोंको डिभाषी बनावेगी। वह बालकोंको अक्षरज्ञान अभी नहीं देवे-
 परन्तु मुनके हाथमें घस तो जरूर देगी। वह रेखागणितकी आकृतियां बन-
 वावेगी। सीवी लकीरें, वृत्त आदि खिचवावेगी। जो बालक फूल नहीं बन-
 सके या लोटेका चित्र नहीं बना सके या त्रिकोण नहीं खीच सके, मु-
 मां शिक्षा पाया हुआ मानेगी ही नहीं। और संगीतके बिना तो वह बालकों

रहने ही नहीं देगी। बच्चे मीठे स्वरसे अकस्मात् राष्ट्रीय गीत, भजन आदि नहीं गा सकें, जिसे वह सहन ही नहीं करेगी। वह अन्हें ताल-सहित गाना सिखायेगी। हो सके तो अन्के हाथमें अकतारा देगी, अन्हें श्वाश देगी, डंडा-रास सिखायेगी। अन्का शरीर मजबूत बनानेके लिये अन्हें कसरत करायेगी, दौडा-येगी, कुदायेगी। बालकोको सेवाभाव और हुनर भी सिखाना है, अिसलिये अन्हें करासकी बीडिया चुनने, छीलने, लोढ़ने, पीजने और कातनेकी क्रियायें सिखायेगी और बालक रोज खेल-खेलमें कमसे कम आधा घटा कात डालेंगे।

अभी हमें जो पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, अन्में से बहुतसी अिस क्रमके लिये निकम्बी हैं। हर माको अुसका प्रेम नश्री पुस्तकें दे देगा, क्योकि गाव गावमें नया अितिहास-भूगोल होगा। गणितके सवाल भी नये ही बनाये जायेंगे। भावनावाली मा रोज तैयारी करके पढायेगी और अपनी नोटबुकमें नश्री बातें, नये सवाल वगैरा गठकर बच्चोको सिखायेगी।

अिस पाठ्यक्रमको ज्यादा लंबानेकी जरूरत न होनी चाहिये। अिसमें से हर तीन महीनेका क्रम तैयार किया जा सकता है। क्योकि बच्चे अलग-अलग वातावरणमें पले हुअे होते हैं, अिसलिये अन् सबके लिये हमारे पास अेक ही क्रम नहीं हो सकता। कभी-कभी तो बच्चे जो अुलटा सीखकर आते हैं, वह अन्हें भुलाना पडता है। छह सात वर्षका बच्चा जैसे-तैसे अक्षर लिखना जानता हो, या अुसे बिना समझे कुछ पढ़नेकी आदत पड़ गयी हो तो मा अुससे छुड़वायेगी। जब तक अुसके मनसे यह भ्रम नहीं निकलेगा कि पढ़नेसे ही बालकको ज्ञान मिलता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। यह आसानीसे खयालमें आ सकता है कि अिसने जिन्दगी-भर अक्षरज्ञान न पाया हो वह भी विद्वान बन सकता है।

अिस लेखमें 'शिक्षिका' शब्दका मैंने वही अुपयोग नहीं किया। शिक्षिका तो मा है। जो मांकी जगह नहीं ले सकती, वह शिक्षिका हो ही नहीं सकती। बच्चेको अँसा लगना ही न चाहिये कि वह शिक्षा पा रहा है। अिस बच्चे पर माकी आस लगी रहती है, वह चौबीसो घण्टे शिक्षा ही लेता रहता है; और संभव है छह घंटे स्कूलमें बैठकर आनेवाला बच्चा कुछ भी शिक्षा न पाता हो। अिस अस्तव्यस्त जीवनमें शायद स्त्री-शिक्षिकाअँ न मिल सकें। भले ही अभी पुष्पेंके अरिये ही बच्चोंकी शिक्षाका काम हो। अँसी हालतमें पुरुष-शिक्षकको माताका थड़ा पद लेना पड़ेगा और

खुले थे। बादमें अिन बच्चोंने वह काम बताकर, जो अन्होंने सिखाया था, हमारो मनोरंजन किया। ताल मिलाकर चलना-फिरना, ध्यान और अच्छाशक्तिके छोटे-छोटे प्रयोग, वाजे बजाना और अन्तमें महत्वमें विद्योत्त भी कम न माने जा सकनेवाले मौन साधनाके प्रयोग अन्होंने कर दिगारे। जो लोग वहां मौजूद थे, उन सब पर अिनका बहुत अच्छा अगुर पड़ा। अने बच्चोंसे घिरी हुई मंडम माण्टेसोरीमें मुझे बच्चोंके लिये मुक्त हुसी दुनियाके दर्शन हुअे। श्रीश्वरकी सृष्टिमें बच्चे ही ज्यादातर अुनमें मिलने जुलते हैं। मंडम माण्टेसोरीकी शिक्षाके बारेमें सारी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण तरह सफल न हों, तो भी अन्होंने बच्चोंमें जो कुछ पूजने लायक चीज है अुनकी तरफ माता-पिताका ध्यान खीचकर मनुष्य-जातिकी अमाधारण सेवा की है। अन्होंने संगीतमय मीठी अिटालियन भाषामें गाधीजीका स्वागत किया और अुनके मंत्रीने अुसका अंग्रेजीमें अनुवाद किया। यह अनुवाद बड़ा दिलचस्प है :

“मैं अपने विद्यार्थियों और मित्रोंको संबोधित करके बहती हूँ कि मुझे आपसे अेक बड़ी जरूरी बात बहनी है। जिस महान आत्माका अितना अनुभव करते हैं, वह आज गाधीजीके शरीरमें मूर्तरूपसे हमारो सामं मौजूद है। जिस वाणीको सुननेका अभी हमें सौभाग्य मिलनेवाला है वह वाणी आज दुनियामें सब जगह गूँज रही है। वे प्रेमसे बोलते हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं बोलते, बल्कि अुसमें अपना सारा जीवन अुठेल देने हैं यह अैसी चीज है जो कभी-कभी ही होती है; और अिगलिअे जब हो है तो हर आदमी अुसे सुनता है। गुरुवर! आज जो माया आपका स्वागर रही है, वह लैटिन जातियोंमें से अेक जातिकी है; वह परिषद धार्मिक विचारोंकी जन्मभूमि रोमकी भाषा है और अुन पर मुझे एवं मुझे अंगा लगता है कि यदि आज पूर्वके सम्मानमें मैं परिषदके लक्ष विचारों और जीवनको मूर्तरूपमें रख सकी होती तो जितना अच्छा होगा मैं अपने विद्यार्थियोंको आपसे गामने रखती हूँ। ये मेरे विद्यार्थी ही नहीं मेरे मित्र, मित्रोंके मित्र और अुनके गणे-गाम्बर्नी भी यहा अिगल्टे हुअे मेरे विद्यार्थियोंमें बहूतने राष्ट्रोंके लोग हैं। यहा जो भाये हुअे हैं, वे अिल्लो अंग्रेज शिक्षक हैं। और बहूतने भारतीय विद्यार्थी हैं; अिगल्टे, इव, जर्मन, डेन्म, जेकोम्लोव्रेजियन, स्वीडिश, आस्ट्रियन, इत्यादि

अमेरिकन और आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं और न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आयरलैण्डसे आये हुअे विद्यार्थी भी हैं।

“बालकोंके प्रेमसे ये यहा आये हैं। हे गुरु! दुनियाकी सम्यता और बच्चोंके खयालकी जंजीरसे हम अके-दूसरेके साथ बंधे हुअे हैं और इसी कारणसे आज हम सब आपके पास थाये हुअे हैं। हम बच्चोंको जीना, आध्यात्मिक जीवन बिताना सिखाते हैं, क्योंकि जुसीसे संसारमें शांति हो सकती है। इसीलिअे हम सब यहा जीवनकी कलाके आचार्य और हम सबके विद्यार्थियो और अुनके मित्रोंके गुरुकी वाणी मुननेके लिअे अिकट्ठे हुअे हैं। हमारे जीवनमें यह अेक स्मरणीय दिन साबित होगा। वे २४ अंप्रेज बच्चे, जिन्होंने खुद तैयारी करके आपके सामने काम किया है, अुन नये बालककी जीती-जागती निशानी हैं जो आगे पैदा होनेवाला है। हम सब आपके शब्दोंकी राह देख रहे हैं।”

गापीत्रीकी हृतत्रीके सारे तार हिला डालनेमें अिन शब्दोंने बड़ा काम किया और अुन हृदय-कम्पनसे अुस महान अवसरके योग्य ही संगीत भी निकला। दुनियाके सभी हिस्सोंमें बसनेवाले माता-पिताओंके लिअे यह अेक सन्देश भी था और मुक्तिपत्र भी था। मैं अुसे यहा पूरा-पूरा देता हूँ :

“मैंडम, मैं आपके शब्दोंके भारसे दबा जा रहा हूँ। पूरी नम्रताके साथ मुझे यह कबूल करना चाहिये कि यह सच है कि जीवनके हर पहलूमें मेरा प्रयत्न—फिर वह कितना ही थोड़ा क्यों न हो—हमेशा प्रेम प्रवट करनेका होता है। मैं अपने स्रष्टाके, जो मेरे विचारसे सत्य-स्वप्न है, दर्शन करनेके लिअे अधीर हूँ; और मैंने अपने जीवनके गुरुमें ही यह खोज कर ली थी कि यदि मुझे सत्यका साक्षात्कार करना है, तो जानकी जोविममें डाल कर भी प्रेमधर्मका पालन करना चाहिये। और क्योंकि प्रभुने मुझे बच्चे दिये हैं, अिगलिअे मैं यह खोज भी कर सका कि प्रेमधर्मको बच्चे ही सबसे ज्यादा समझ सकते हैं और अुनके अरिये ही अुमे ज्यादा अच्छी तरह सीखा जा सकता है। यदि बच्चोंके माता-पिता बच्चे अज्ञान न होने तो वे पूरी तरह निर्दोष रहने। मुझे पूरा भरोसा है कि जन्मसे बच्चा बुरा नहीं होता। यह जानी हुअी बात है कि बच्चेके पैदा होनेके पहले और पीछे भी माता-पिता अुनके विवाह-कालमें अच्छी तरह बर्ताव करें, तो स्वभावसे ही बच्चा भी सत्य और अहिंसा

पमंका पाप्मन करेगा। और आने जीवनके आरंभकालसे ही, जब मैंने वृत्तान्त जानी तभीसे, मैं आने जीवनमें पीरे-पीरे 'किन्तु हाट फेरकर करने लगा। मैं यह बनाना नहीं चाहता कि मेरा जीवन कैसे-कैसे दूधने होकर गुजरा है। किन्तु मैं गवमुच पूरी मधनारे साथ जिन बानकी यह दे सकता हूँ कि जिन हृद तक मैंने आने जीवनमें विचार, बानी और कार्यमें प्रेम प्रगट किया है, अुमी हृद तक मैंने वह शान्ति अनुभव की है जो गमग्री नहीं जा सकती। यह भीष्मा करने जैसी शान्ति मुझमें देखकर मेरे मित्र अुसे गमग्न नहीं मके और अुन्होंने मुझमें जिस अुन्य वनका कारण जाननेके लिये प्रश्न किया। मैं अुमके कारण हाट करने नही बसा सका। मैं तो सिर्फ अितना ही कहता था कि मित्र लोग मुझमें जो शान्ति देखते हैं, अुसका कारण हमारे जीवनके सबसे बड़े नियमको पाठनेका मेरा प्रयत्न है।

" १९१५ में मैं जब भारत पहुंचा, तब मुझे सबसे पहले आने प्रवृत्तिका ज्ञान हुआ। अमरेली जैसे छोटे शहरमें मैंने माष्टेसोरी-मदतिके चलती हुआ अेक छोटी पाठशाला देखा। अुससे पहले मैंने आपका नाम सुन था। अिसलिये मुझे यह जाननेमें कठिनायी नही हुआ कि यह पाठशाला आपकी शिक्षा-मदतिके ढांचेका ही अनुसरण करती थी, अुनकी आत्मा नही। यद्यपि वहा थोड़ा-बहुत अीमानदारीसे प्रयत्न किया जाना था, तभी मैंने देखा कि अुसमें बहुत कुछ सूठा दितावा ही था।

- " बादमें तो मैं अैसी वत्री शालाओंके संसर्गमें आया। और जैसे मैं अुनके ज्यादा संसर्गमें आता गया, वैसे वैसे मैं यह ज्यादा समझने लगा कि यदि बच्चोंको शिक्षा-अगतमें साम्राज्य भोगनेवाले नहीं, बलिके मनुष्यत्वको शोभा देनेवाले बुदरतके नियमों द्वारा शिक्षा दी जाय, तो अुनके नीव सुन्दर और अच्छी होगी। बच्चोंको वहां जिस ढंगसे शिक्षा दी जाती थी, अुससे मुझे सहन ही अैसा लगा कि भले ही अुन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी अुसकी मूल पद्धति तो अिन मूल नियमोंके अुत्तरी ही सोची गयी थी। अुसके बाद तो मुझे आपके बहुतसे शिष्योंके अुत्तरी मीका मिला। अुनमें से अेकने अिटलीका सफर करके आपका आशीर्वाद भी लिया था। मैं यहा अिन बच्चोंसे और आप सबसे अितने ही अरु रत्नता था और अिन बच्चोंको देखकर मुझे बड़ी सुखी हुआ है। कि

बालकोके बारेमें मैंने कुछ जाननेका प्रयत्न किया है। यहा मैंने जो कुछ देखा उसकी कुछ सलक मुझे बरामिषममें मिल गयी थी। वहां अंक शाला है। जिस शाला और उस शालामें फर्क है। किन्तु वहा भी मानवता प्रकाशमें आनेका प्रयत्न करती दिखायी देती है। यहां भी मैं वही देखता हूं। बच्चोको छुटपनसे ही मौनके गुण समझाये जाते हैं। और बच्चे अपने शिक्षकके अंक अिनारेसे ही अंभी सातिसे कि मुअीके गिरनेकी आवाज भी सुनायी दे जाय, अंकके पीछे अंक जिस तरह आये, असे देखकर मुझे जैसा आनन्द हुआ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कदम मिलाकर चलने-फिरनेके प्रयोग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुयी है। जब मैं अिन बच्चोंके प्रयोग देख रहा था, तब मेरा दिल भारतके गावोंके अधभूले बच्चोंकी तरफ दौड गया। और मैंने अपने मनसे पूछा, 'क्या सबमुष अंसा हो सकता है कि मैं ये पाठ अुन्हें सिखाऊ और आपके तरीकेसे ओ शिक्षा दी जाती है, यह शिक्षा अुन बालकोको दूं?' भारतके गरीबसे गरीब बच्चोमें हम अंक प्रयोग कर रहे हैं। वह प्रयोग कितना सफल होगा, यह मैं नहीं जानता। भारतके शांपडोंमें रहनेवाले बच्चोको सच्ची शक्तिशाली शिक्षा देनेका प्रश्न हमारे सामने है और एष्ये-वैसेका कोअी साधन हमारे पास नहीं है।

"हमें तो शिक्षकोकी स्वेच्छासे दी हुयी मदद पर आधार रखना पड़ता है, और जब मैं शिक्षकोको बुडता हू तो बहुत थोड़े ही मिलते हैं। खास तौर पर अंसे शिक्षक तो बहुत ही कम मिलते हैं, ओ बच्चोको समझकर, अुनके भीतरकी विशेषताओका अध्ययन करके, अुन्हें अपने आत्म-सम्मान पर छोडकर और अुनकी अपनी शक्तिसे काम लेनेके रास्ते लगाकर अुनके भीतरकी अुत्तमसे अुत्तम शक्तियोंको प्रगट कर सकें। सैकड़ों, मैं तो हजारों कहता हूं, बच्चोंके अनुभवसे मैं कहता हूं और आप अुस पर विश्वास कीजिये कि आपसे और मुझसे बच्चोमें सम्मानकी ज्यादा अच्छी भावना होती है। यदि हम नम्र बन जायें, तो जीवनके बडेसे बड़े पाठ बड़ी अुम्रके विद्वान मनुष्योंसे नहीं, बल्कि अज्ञान कहे जानेवाले बच्चोंसे सीखेंगे। अीसाने जब यह कहा था कि बच्चोंके मुहमें सयानापन होता है, तब अुन्होंने अूचेसे अूचा और सुन्दरसे सुन्दर सत्य प्रकट किया था। मेरा अितमें विश्वास है और मैंने अपने अनुभवसे देखा है कि यदि हम नम्रताके साथ और निर्दोष बनकर बच्चोंके पास जायें तो हम अुनसे जरूर सयानापन सीखेंगे।

“मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये। अग्निसमय मेरे मनमें जिस प्रश्नने अुधल-पुधल मचा रखी है, वही प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। और वह यह है कि करोड़ों बच्चोंके भीतरके अच्छेसे अच्छे गुणोंको किस तरह प्रगट किया जाय। किन्तु मैंने यह अंक पाठ मीसा है: मनुष्यके जिज्ञे जो असंभव है, वह श्रीस्वरके लिभे बच्चोंका खेल है; और अुसकी सृष्टिके अेक-अेक अणुके भाग्य-विधाता परमेश्वरमें हमारी श्रद्धा हो, तो बेसक हर चीज संभव हो सकती है। और असो आसिरी आशामें मैं जीता हूँ, अपना मन विताता हूँ और प्रभुकी अिच्छाके आगे सिर झुकाता हूँ। और अिमीलिभे मैं फिर कहता हू कि जैसे आप बच्चोंके प्रेमके कारण अपनी अनस्य संस्थाओंके जरिये बच्चोंको अच्छेमे अच्छा बनानेवाली शिक्षा देनेका प्रयत्न करती हैं, वैसे ही मैं आशा रखता हूँ कि धनवान और साधन-सम्पन्न लोगोंके बच्चोंको ही नहीं, बल्कि गरीबोंके बच्चोंको भी अिमी तरहकी शिक्षा प्रकर दी जा सकेगी। सचमुच आपका यह कथन सही है कि हम संसारमें सभी शान्ति चाहते हैं, हमें लडाक्रीमे सचमुच लडना हो, तो हमें बच्चोंमे ही गुरुआत करनी चाहिये। यदि वे स्वाभाविक और निर्दोष तरीके पर पन-पुगकर बढ़े हो, तो हमें लडना न पड़े, हमें बेकार प्रस्ताव पाग न करने पड़े। परन्तु जाने-अनजाने सारे समाजको जिस शान्ति और प्रेमकी भूष है, वह प्रेम और शान्ति दुनियाके कोने-कोनेमें जब तक न फैल जाय, तब तक हम प्रेममें प्रेम और शान्तिमें शान्ति प्राप्त करते जायेंगे।”

नवजीवन, २२-११-३१

४१

लड़कियोंकी शिक्षा

[‘नटिगदका स्मरणीय भाग्य’ नामक लेखमें।]

आज हम बन्धा-विद्यालय शालेयोंको अिकट्टे दृष्टे हैं। जैसे जैसे बाल-शिक्षाको धोडकर पी लिया है, वैसे ही मैं बन्धा-शिक्षाके बारेमें भी कह सकता हू। किन्तु बढ़े-बड़े पुरपर यह कैसे मानें? मुझे भी अग्निसमय यह दावा नहीं किया जा सकता। आजकालके बालाश्रममें लड़कियोंकी शिक्षाकी बात करना अमान नहीं। सब अेके ही कहते हैं कि हम लड़कियोंको पिता

दे सकते हैं, किन्तु मैं अन्हें पूछूंगा कि आपने अपनी स्त्रीको, अपनी लड़कीको शुद्ध शिक्षा दी है? जिसने अपनी स्त्री या बहन या माता या सामके साथ अपना धर्म नहीं पाला, वह औरोंकी लड़कियों या बहनोंको क्या सिखायेगा? वे बी० अ०, अम० अ० भले ही हो जाय, परन्तु मैं तो अन्हें अिनी बसौटी पर कसूंगा। लड़कियोंकी शिक्षाकी पुस्तकें लिखनेवालोंके बारेमें मैं जानना चाहूंगा कि वे कैसे पति थे, कैसे पिता थे।

आप मुझे कहेंगे कि यह विद्यालय विट्टलभात्रीके स्मारकके तौर पर खोलना है, परन्तु अभी तक विट्टलभात्रीके बारेमें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। विट्टलभात्रीका स्मारक नडियादमें क्या बनाया जाय? अुनकी सेवाका क्षेत्र तो लम्बा-चौड़ा था। अन्होंने बम्बयी कारपोरेशनके अध्यक्षपदको मुनोभिन किया और बम्बयी और शिमलेमें वे राष्ट्रीय दृष्टि सामने रखकर ही लड़ने रहे। विट्टलभात्रीके और मेरे बीच मतभेद जारी रहा, किन्तु अुन्हीं विट्टलभात्रीने अमेरिकामें मेरी दुंदुभी बनायी। जिसका कारण यह था कि हम दोनोंके बीच अेक चीज समान थी—वह है देशके लिये जीने और मरनेकी लगन। अन्होंने अेक पैसा भी अपने पान नहीं रखा। जो जमा किया वह भी देशके लिये ही छोड़ गये। जब बमाते थे तब ४०,००० ६० दिये, जिनका ब्याज अभी तक षड़ रहा है। अैसे आदमीका स्मारक बनाना जोशी खेल है? लड़कियोंकी शिक्षाका आदर्श तो यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा पात्री हुयी लड़की न गुटिया बने, न मुन्दर नाच करनेवाली, बल्कि अच्छी स्वयंसेविका बने। आप लोगोंने पटेलोंके नाते अुनका स्मारक बनानेका घोषा है। वे पटेल थे या क्या थे, यह तो भगवान जाने। मैं तो जब पहले-पहल अुनसे मिला था, तब अुनकी फेज टोरी और लम्बी दाड़ी देखकर मैंने अुन्हे मुगलमान समझा था। मुझे पूछनेकी आदत न थी, अिमुलिये पूछा भी नहीं। सबकी भात्री माननेवाला जात-यात क्यों पूछे? विट्टल-भात्रीको पटेल कह कर अुनकी हुंसी करनी हो तो भले ही कीजिये। अन्होंने पटेलोंके बिस रीज-रिवाजका पालन किया? अुन्हे पटेलोंका शौनमा समूह अपनेमें गमा सकता है? यदि आपने विट्टलभात्री और बल्लभभात्रीका टेषा लिया हो, तो निश्चित मानना कि आपका दिवाला निबल कर रहेगा। यदि आप विट्टलभात्रीको अपना मानेंगे, तो आपको डेढ़, भगी, धाराला सबकी अपना मानना पड़ेगा। अुन्ोंने भंगी और पटेलने बीचमें कनी भेद नहीं

माना था। अनुका स्मारक बनाना चाहने हों, तो आपको यह संस्था बेटी बनानी होगी, जिसने खेड़ाकी शोभा नहीं बल्कि भारतकी शोभा बढ़े। और ऐसी सेविकाओं पैदा करनी होंगी जो भारतकी सेवा करें। यह आदर्श रखकर आप अिम संस्थाको चलायेंगे, तभी विदुलभात्रीका सच्चा स्मारक बना माना जायगा।

अिसे चलाना आसान नहीं। किन्तु आपके आप्रह और मोहके बग होकर मैं यहाँ आ गया। खेड़ा वह जिला है, जहाके पुष्पस्मरण मेरे दिलने बने है, जहा मैं गावोंमें घूमा, घोड़े पर घूमा, पैदल घूम कर खूब खाक छानो, जहाँ मैं अेक बार मौतके मुहमें जा पड़ा था और फूलचन्द जैसे स्वर्नवस्ने मेरा पाखाना साफ किया था। वहाँ जानेसे मैं कैसे अिनकार कर सकता था? मुझसे यह कैसे कहा जा सकता था कि मैं विद्यालय नहीं खोऊंगा? यह सच है कि अिसे खोलनेकी लगन मुझमें नहीं थी; क्योंकि मैं बड़ा साया हुआ आदमी हूँ। फिर भी यह माननेके कारण कि विद्वारसे दुनिया चलती है, मैंने मंजूर कर लिया।

हरिजनबन्धु, ९-६-३५

४२

स्त्रियोंकी शिक्षा

१

[बम्बयीके मगिनी-समाजके दूसरे वार्षिक सम्मेलनके मौके पर (मृ १९१८) अध्यक्षपदसे दिये हुये भाषणसे।]

यों तो अक्षरज्ञानके बिना बहुतसे काम हो सकते हैं, फिर भी बेटी यह बड़ मान्यता है कि अक्षरज्ञानके बिना काम नहीं चल सकता। विज्ञापी शिक्षासे बुद्धि बढ़ती है, तेज होती है और अुनसे हमारी परमाथं करनेकी शक्ति बहुत बढ़ती है। अिस ज्ञानकी कीमत मैंने कभी अुंची नहीं लगायी। मैंने अुसे सिर्फ अुचित जगह देनेका प्रयत्न किया है। मैंने समय-समय पर बताया है कि स्त्रीमें विद्याका अभाव अिस बातका कारण नहीं होना चाहिये कि पुरख स्त्रीसे मनुष्य-समाजके स्वाभाविक अधिकार छीन ले या अुने से

अधिकार न दे। किन्तु अिन स्वाभाविक अधिकारोंको काममें लानेके लिये, अुनकी शोभा बढानेके लिये और अुनका प्रचार करनेके लिये विद्याकी जरूरत अवश्य है। साथ ही, विद्याके बिना लाखोंको धुद्ध आत्मज्ञान भी नहीं मिल सकता। बहुतसी पुस्तकोंमें निर्दोष आनंद लेनेका जो अखूट भंडार भरा है, वह भी विद्याके बिना हमें नहीं मिल सकता। विद्याके बिना मनुष्य जानवरके बराबर है, यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सुद्ध चित्र है। अिसलिये पुरुषकी तरह ही स्त्रीको भी विद्या जरूर चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि जिस तरहकी शिक्षा पुरुषको दी जाती है, अुसी तरहकी शिक्षा स्त्रीको भी मिलनी चाहिये। पहले तो, जैसा मैंने दूसरी जगह बताया है, हमारी सरकारी शिक्षा बहुत हद तक भूलभरी और हानिकारक मानी गयी है। यह दोनो वर्गोंके लिये बिलकुल त्याज्य है। अिसके दोष दूर हो जायं तब भी मैं यह नहीं मानूंगा कि वह स्त्रियोंके लिये बिलकुल ठीक ही है। स्त्री और पुरुष अेक दरजेके हैं, परन्तु अेक नहीं, अुनकी अनाखी जोड़ी है। वे अेक-दूसरेकी कमी पूरी करनेवाले हैं और दोनो अेक-दूसरेका सहारा हैं। यहां तक कि अेकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। किन्तु यह सिद्धान्त अुपरकी स्थितिमें से ही निकल आता है कि पुरुष या स्त्री कोअी अेक अपनी जगहसे गिर जाय तो दोनोका नाश हो जाता है। अिसलिये स्त्री-शिक्षाकी योजना बनाने-वालेको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पतीके बाहरी कामोंमें पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामोंका विशेष ज्ञान अुसके लिये जरूरी है। भीतरी कामोंमें स्त्रीकी प्रधानता है। अिसलिये गृहव्यवस्था, बच्चोंकी देखभाल, अुनकी शिक्षा वगैराके बारेमें स्त्रीको विशेष ज्ञान होना चाहिये। यहां किसीको कोअी भी ज्ञान प्राप्त करनेसे रोकनेकी बल्पना नहीं है। किन्तु शिक्षाका अन् अिन विचारोंको ध्यानमें रखकर न बनाया गया हो, तो दोनो वर्गोंको अपने-अपने क्षेत्रमें पूर्णता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिलता।

स्त्रियोंको अंग्रेजी शिक्षाकी जरूरत है या नहीं, अिस बारेमें भी दो बातें कहनेकी जरूरत है। मुझे अँसा लगा है कि हमारी मामूली पढाअीमें स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अंग्रेजी जरूरी नहीं। कमाअीके खातिर या राजनीतिक कामोंके लिये ही पुरुषोंको अंग्रेजी भाषा जाननेकी जरूरत हो सकती है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरी ढूँढने या व्यापार करनेकी श्रमणमें पढना चाहिये। अिसलिये अंग्रेजी भाषा थोडी ही स्त्रिया सीखेंगी।

और जिन्हें सीमना होगा वे पुरुषोंके लिये सोली दुब्री शालाओंमें ही सीमन मकेगी। स्त्रियोंके लिये सोली दुब्री शालामें अंग्रेजी जारी करना हमारी गलामीकी अुन्न बढ़ानेका कारण बन जायगा। यह वाक्य मने बहुतोंके मुँहमें सुना है और बहुत जगह मुना है कि अंग्रेजी भाषामें भरा हुआ सजाना पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंको भी मिलना चाहिये। म नभ्रताके साथ कहूँ कि अिसमें कहीं न कहीं भूल है। यह तो कोत्री नहीं कहता कि पुरुषोंको अंग्रेजीका सजाना दिया जाय और स्त्रियोंको न दिया जाय। अिसे साहित्यका शोक है, वह अगर सारी दुनियाका साहित्य समझना चाहे, तो अुसे रोककर रखनेवाला अिस दुनियामें कोत्री पैदा नहीं हुआ। परन्तु जहा आम लोगोंकी जरूरते समझकर शिक्षाका क्रम तैयार किया गया हो, वहां अूर बढ़ाये हुअे साहित्य-प्रेमियोंके लिये योजना तैयार नहीं की जा सकती। अैसे लोगोंके लिये हमारी अुन्नतिके समयमें यूरोपकी तरह अलग-अलग स्वतन्त्र संस्थाएँ होंगी। मुख्यवस्थित क्रममें जब बहुतसे स्त्री-पुरुष शिक्षा पाने लयेंगे और शिक्षा न पाये हुअे अिकके-दुक्के ही रह जायेंगे, तब दूसरी भाषाके साहित्यका आनन्द देनेवाले हमारी भाषाके अनेकों लेखक निकल आयेंगे। यदि हम साहित्यका रस हमेशा अंग्रेजी भाषासे ही लेते रहेंगे, तो हमारी भाषा सदा निकम्मी रहेगी, यानी हम हमेशा निकम्मी प्रजा बने रहेंगे। यदि अिस अुपमाके लिये मुझे माफ किया जा सके, तो मुझे कहना चाहिये कि पराजी भाषाके साहित्यसे ही आनन्द लेनेकी आदत चोरीके मालसे आनन्द लूटनेकी चोरकी आदत जैसी है। पोपने जो आनन्द अिलियडसे लिया, वह अुसने अपनी जातिके सामने अलौकिक अंग्रेजीमें पेश कर दिया; फिट्जजेराल्डने जो आनन्द अुनर खन्यामकी रक्षाजियातसे लूटा, वह अुसने अितनी प्रभावशाली अंग्रेजीमें ध्यान किया कि अुसीके कारण अुसके काव्यकी रक्षा लाखों अंग्रेज बाब्रिबलकी तरफ करते हैं। अेडविन आरनॉल्डने भगवद्गीतासे रसके घूंट पीये थे। अुने पीनेके लिये अुमने जनतासे संस्कृत भाषा सीखनेका आग्रह नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी भाषामें अपनी आत्माको अुडेलकर और संस्कृत तथा पाली भाषाके रस गोभ्रा देनेवाली अंग्रेजी भाषामें घोलकर जनताको अपना रस पिलाया। हम बहुत पिछड़े हुअे हैं, अिसलिये यह प्रवृत्ति हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिये। जब मेरे बताने अनुसार हमारा शिक्षाक्रम तैयार होगा और अुम पर हम दृढ़तासे चलेंगे तभी यह प्रवृत्ति संभव होगी। यदि हम अंग्रेजीका रस न

श्रेष्ठ सकें और अपनी या अपनी भापाकी शक्तिके बारेमें अविश्वास करना श्रेष्ठ दें तो यह काम कठिन नहीं है। स्त्री या पुरुषको अंग्रेजी भाषा सीखनेमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये। यह बात मैं उनका आनंद कम करनेके लिये नहीं कहता, बल्कि जिसलिये कहता हूँ कि जो आनंद अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले बड़े कष्टसे लेते हैं वह हमें आसानीसे मिले। पृथ्वी अमूल्य रत्नसे भरी है। सारे साहित्य-रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हैं। दूसरी भाषाओं भी रत्नोंसे भरी हैं। मुझे ये सारे रत्न आम जनताके लिये चाहिये। अंसा करनेके लिये अंक ही अुपाय है और वह यह है कि हममें से कुछ अंसी शक्ति-वाले लोग वे भाषायें सीखें और उनके रत्न हमें अपनी भाषामें दें।

२

[अहमदाबादकी गुजरात-साहित्य-सभाने गुजरातके खास-खास नेताओं और संस्थाओंको स्त्री-शिक्षाके बारेमें कुछ प्रश्न भेजकर उनके उत्तर मागे थे। गांधीजीने जिन प्रश्नोंके जो उत्तर दिये थे, उनमें से कुछ यहां दिये जाते हैं।]

प्राथमिक शिक्षा पूरी होनेके बाद लड़कीको शिक्षा पानेके लिये आजकल चार-पाच साल और मिलते हैं। जिस अर्थमें अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय या मातृभाषामें अूची शिक्षा दी जाय, जिस बारेमें अपनी राय देते हुअे गांधीजी कहते हैं : मुझे तो अंसा लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा देना उनकी हत्या करनेके बराबर है। यह कभी संभव नहीं होगा कि लाखों स्त्रियां अच्छीसे अच्छी बातें अंग्रेजीमें सोचें या व्यक्त करें। यदि हो भी सके तो वह अच्छी बात नहीं है।

जिन स्त्रियोंके लिये शिक्षाकी योजना तैयार करनी है, उन्हें यदि मातृभाषा द्वारा अूची शिक्षा मिलेगी, तो वे गृह-संसारको सोनेका बना देंगी। अितना ही नहीं, वे अपनी बेपड़ी-लिखी बहनों पर अपने चरित्रका असर डालकर उनकी हर तरहसे सेवा कर सकेंगी।

संस्कृतके बारेमें गांधीजी लिखते हैं : मेरी राय है कि संस्कृत सिखायी जा सके तो जरूर सिखानी चाहिये। किन्तु जिन चार-पाच बरसका अितना ज्यादा अुपयोग कर लेना है कि संस्कृतकी पढ़ाईको प्रवृत्तता नहीं दी जा सकती।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे लिखा जवाब दिया है: नीति और धर्म, अिन दोनोंमें मुझे कोसी भेद नहीं दीगता। यह बरर लगता है कि धर्मकी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है। किन्तु हिन्दू धर्म अिजना मूढम है कि यह अंकाअंक नहीं कहा जा सकता कि अमकी शिक्षा किन तरह दी जाय। मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, रामाना, महाभारत और भागवत ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य ममाने जाने हैं। अिनका ज्ञत सिफं आध्यात्मिक विचारमें ही दिया जाय, तां अंसा मान्य होता है कि सब कुछ आ गया। अिम बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय शिक्षका चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये।

‘गुनर आवे त्यम तु रहे
ज्यम त्यम करीने हरिने लहे।’

अर्थात् दुनियामें तू जंसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी कौनउ पर अीश्वरको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख।

अथा भगतके अिस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी जाय तो यह सफल होगी।

लड़के-लड़कियोंको अेकमाय पढ़ानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं:

लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग मैंने करके देख लिया है। यह बड़ा जोखिमभरा है। साधारण नियम यही हो सकेगा कि अलग-अलग शिक्षा दी जाय।

अध्यापिकाअें जितनी चाहिये अुतनी नहीं मिलतीं, अिसका क्या किया जाय? अिसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं: जब तक हमारा यह आशं है कि हर पढ़ी-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक अंसा लगता है कि अध्यापिकाओंकी कमी रहेगी ही।

विधवा स्त्रियोंमें से बड़िया अध्यापिकाअें निकलनी चाहिये। किन्तु भारत जब तक विधवापनको अुसका योग्य दर्जा नहीं देता और जब तक पश्चिमी हवामें बहनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते रहेंगे, तब तक विधवाओंमें से भी अुत्तम अध्यापिकाअें मिलनी मुश्किल होगी। हमारी कितनी ही योजनाअें कुछ खास मर्यादाओंके सामने रुक जाती हैं— आगे चल नहीं सकती। अिसका कारण यह है कि मुखरे हुअे और दूसरे लोगोके बीच जितना चाहिये अुतना सम्बन्ध नहीं है।*

* आत्मोद्धार (मराठी मासिक), भाग २, पृष्ठ १३५।

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आश्रमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'विनिमय' के भाग २, अंक ३ से यह हिस्सा लिया गया है।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न बच्चोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। बच्चोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कभी नमूने हैं। किन्तु अंसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यायी है।

अस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों बीले पड़ गये हैं। अतिके सिवा कभी धर्म होनेसे जो झगड़े होते हैं सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, आसामी बर्गरा सबके लिये अेक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे हिन्दू लोगोको गोरक्षाके बारेमें हम जो बात समझायेंगे और बुजके सामने जो दलीलें देंगे, वे मुसलमानोके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानके झगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज-सुधारका काम भी अेक टेड़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग मुटुवें हैं। और सबकी अप्रजातियोंमें भिन्नता है। कोश्री यह न समझे कि मुसलमानों या आसामियोंमें अप्रजातिया नहीं हैं। हिन्दुओकी छूत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य ये दो ही विषय अंसे हैं, जिनकी शिक्षा सबको अेक तरहकी दी जा सकती है। आर्थिक ज्ञानको भी राजनीतिमें ही शामिल कर लेता हूँ।

किन्तु राजनीतिक और यहा तो स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मोंवाले राजनीतिको अेक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके अिलाज सोचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अनिवार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको राष्ट्रिके लिये 'बीक-टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने बर्गराके नियम वह मुसलमानोंके गले अेकदम नहीं अप्पार सकता।

अैसी हालतमें लोक-शिक्षण बहाये पुरू किया जाय और कहा तक भूमकी हर बांधी जाय? लोक-शिक्षणका अवं राष्ट्र-पाठशाला खोल कर बके हूअे मजदूरोंको कहहरा विज्ञाना ही तो नहीं हो सकता।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे लिखा जवाब दिया
 नीति और धर्म, अिन दोनोंमें मुझे कोभी भेद नहीं दीजना। यह
 लगना है कि धर्मकी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है। किन्तु हिन्दू धर्म अि
 मूढम है कि यह अेकाअेक नहीं कहा जा सकता कि अ्यकी शिक्षा
 तरह दी जाय। मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, राम
 महाभारत और भागवत ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य समझे जाते हैं। अिनका
 सिर्फ आध्यात्मिक विचारमें ही दिया जाय, तो अंश मान्य होता है
 सब कुछ आ गया। अिस बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय अिध
 चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये।

'मुतर आवे त्यम तु रहे
 ज्यम त्यम करिने हरिने लहे.'

अर्थात् दुनियामें तू जैसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी कीमत
 अीस्वरको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख।

असा भगतके अिस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी
 तो वह सफल होगी।

लड़के-लड़कियोंको अेकसाथ पढानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं :

लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढानेका प्रयोग मैंने करके देखा
 वह बड़ा जोखिमभरा है। साधारण नियम यही हो सकेगा कि अलग-अलग
 शिक्षा दी जाय।

अध्यापिकाओं अितनी चाहिये अतनी नहीं मिलतीं, अिसका क्या कि
 जाय? अिसके अवाबमें गांधीजी कहते हैं . जब तक हमारा यह आदर्श
 कि हर पढ़ी-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक असा सफल
 है कि अध्यापिकाओंकी कमी रहेगी ही।

विधवा स्त्रियोंमें से बड़िया अध्यापिकाओं निकलनी चाहिये। किन्तु
 भारत जब तक विधवापनको अुसका योग्य दर्जा नहीं देता और जब तक
 पश्चिमी हवामें बहनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते रहेंगे
 तब तक विधवाओंमें से भी अुत्तम अध्यापिकाओं मिलनी मुश्किल होगी।
 हमारी कितनी ही योजनाओं कुछ खास मर्पाशाओंके सामने टक जाती हैं—
 आगे चल नहीं सकतीं। अिसका कारण यह है कि मुधरे हुअे और दूसरे
 लोगोंके बीच अितना चाहिये अतना सम्बन्ध नहीं है।*

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आथमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'विनिमय' के भाग २, अंक ३ से यह हिस्सा लिया गया है।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न बच्चोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। बच्चोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कभी नमूने हैं। किन्तु अंसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यारी है।

जिस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों ढीले पड़ गये हैं। जिसके सिवा कभी धर्म होनेसे जो शगड़े होते हैं सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, खीसाखी वगैरा सबके लिये अक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे हिन्दू लोगोंको गौरक्षाके बारेमें हम जो बात समझायेंगे और धूनके सामने जो दलीलें देंगे, वे मुसलमानोंके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानके शगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज-सुधारका काम भी अक टेढ़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग कुटेवें हैं। और सबकी अपजातियोंमें भिन्नता है। कोअी यह न समझे कि मुसलमानों या खीसाखियोंमें अपजातियां नहीं हैं। हिन्दुओंकी छूत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य ये दो ही विषय अंसे हैं, जिनकी शिक्षा सबको अक तरहकी दी जा सकती है। आधिक ज्ञानको मैं राजनीतिमें ही शामिल कर लेता हूँ।

किन्तु राजनीतिका और यहा तो स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मोंवाले राजनीतिको अक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके जिलाज सौचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अनिवार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको व्यक्तिके लिये 'बौफ-टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने वगैराके नियम वह मुसलमानोंके गले अकदम नहीं सुतार सकता।

अंसी हालतमें लोक-शिक्षण कहासे शुरू किया जाय और कहा तक खुसकी हद बाधी जाय? लोक-शिक्षणका अर्थ रात्रि-पाठशाला खोल कर बच्चे हूँ मजदूरोंको ककहरा सिखाना ही तो नहीं हो सकता।

तब लोक-शिक्षक क्या करे ?

अभी तो मुझे दो ही रास्ते सूझने हैं : अंक तो यह कि लोक-शिक्षणी गावमें जाकर बस जाय और लोगोंमें घुलमिल कर उनकी सेवा क्रियसे लोगोंकी सेवा होगी यानी अन्हें शिक्षा मिलेगी।

दूसरा यह कि लोक-शिक्षणके लायक मरल और मन्ना माहिल्य करके अगला प्रचार किया जाय। अंगा माहिल्य अरु लोगोंको मुनानेका रिवाज शुरू करना चाहिये।

यदि लोक-शिक्षणकी यह कल्पना ठीक हो, तो पहला काम योग्य शिक्षक तैयार करना है। लोगोंमें अभी लोक-शिक्षण जैसी चीज ही है। यह कहा जा सकता है कि काप्रेसने यह काम थोड़ा-बहुत अत्यन्त किया है। किन्तु वह शिक्षककी दृष्टिसे नहीं किया। शिक्षककी दृष्टि पर रहेगी। राजनीतिज्ञकी दृष्टि सिर्फ राजनीति पर, स्वराज्य पर ही राजनीतिज्ञ मनुष्य नहेगा कि लोक-शिक्षण स्वराज्यके पीछे-पीछे चला आये। लोक-शिक्षक छाती ठोककर कहेगा कि चरित्र हो तो स्वराज्य ले। हम सामने तो अभी शिक्षाकी ही दृष्टि है। राजनीतिज्ञ चरित्रहीन हो तो शायद काम चल सकता है; लोक-शिक्षक चरित्रहीन हों तो वह खारेपनके नमक जैसा फीका होगा।

कि बहुता ?

४४

म्युनिसिपैलिटियां और प्राथमिक शिक्षा

स० — “हमारी प्रौढ़-शिक्षाकी योजनामें ध्येय अज्ञरज्ञानके प्रचार होना चाहिये या अपयोगी ज्ञान देनेका ? स्त्रियोंकी शिक्षाका ध्येय क्या हो ?

गांधीजी — “जो अवेद अमरके हो गये हैं और कोभी धन्वा क हैं, अन्हें पढ़ना-लिखना सीखनेकी खास जरूरत है। आम जनताकी निरक्षर हिन्दुस्तानका पाप है, धर्म है। असे दूर करना ही चाहिये। बेराक, अज्ञानके प्रचारकी प्रवृत्ति मूलाक्षरके ज्ञानसे शुरू होकर वहीं रुक न जा चाहिये। परन्तु म्युनिसिपैलिटियोंकी अंकसाध दो धोड़ों पर सवार होने लोभ नहीं करना चाहिये। वना अन्हें पछानना पड़ेगा। पुरखोंकी अक्षरियोंकी निरक्षरताका कारण केवल आलस्य और अज्ञता नहीं है। अज्ञ

ज्यादा बड़ा कारण तो अनादि कालसे स्त्रियोंको नीची माननेवाली सामाजिक रुढ़ि है। पुरुषने स्त्रीको अपनी सहायक और सहधर्मिणी बनानेके बदले उसे घरका काम करनेवाली दासी और भोग-विलासका साधन बना रखा है। जिसके फलस्वरूप हमारे समाजका आधा अंग बेकार हो गया है। स्त्रीको प्रजाकी माता कहा गया है, यह बिल्कुल ठीक है। पर हमने उसके साथ यह जो घोर अन्याय किया है, उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है।”

कपड़वजके अंक प्रतिनिधिने पूछा : “आपने अमुक विषयो पर अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग मत प्रकट किये हैं। जिसका दुरुपयोग करके हमारे विरोधी हमारी आजकी नीतिका विरोध करते हैं। अंसी स्थितिमें हमें क्या करना चाहिये ?”

गांधीजीने कहा : “मेरे अलग-अलग मतोंमें परस्पर जो विरोध दिखायी देता है वह आभास-मात्र है। अन्तके बीच आसानीसे मेल बँठाया जा सकता है। मुरक्षित नियम तो यह है कि मेरा जो वचन कालक्रमके अनुसार अंतिम हो, अन्ते पहलेके सब वचनोंसे ज्यादा प्रमाणित माना जाय और अन्तका अनुकरण किया जाय। लेकिन मेरे किसी भी वचनको, यदि वह आपके दिल और दिमागको अपील न करता हो, आप माननेके लिये बधे हुए नहीं हैं—भले वह आजका हो या पहलेका। जिसका अर्थ यह नहीं कि मेरा दृष्टिकोण गलत था। लेकिन जिस दृष्टिकोणको आप समझ या ग्रहण न कर सकें उसे स्वीकार करना ठीक नहीं है।”

हरिजनबन्धु, २६-२-'३९

४५

प्रौढ़-शिक्षा

तिरुचेन्नैनेरूरकी गांधी-मिशन सोसायटीने अपने प्रौढ़-शिक्षा सम्बन्धी कार्यकी छमाही रिपोर्ट मेरे पास भेजी है। कुल मिलाकर १९४ प्रौढ़ व्यक्तिओंको शिक्षा दी गयी। लेकिन असलमें समस्या अन्तके सामने यह है कि 'प्रौढ़ोंको जो शिक्षा मिलनी है, अन्ते टिकाये रखने लायक अन्तें कैसे बनायें?' रिपोर्टमें लिखा है: “पहले सत्रमें जो पढ़ने आते थे, अन्तमें से आधेने कठोर बहाके कार्यकर्तके पास अपने पाठोंको फिरसे पढ़नेके लिये पहुँच गये। स. शि-१२

है। मनुष्यों से पहुँचने जैसे निराहार बन गये हैं। कार्यकर्ता परेगात किम भूतानमे अन्वी अिन मूण जानेकी आशाकी लुगारे।”

कार्यकर्ताओंको परेशान होनेकी विन्दुत सम्भव नहीं है। बोधी पढ़ात्री कमात्री आसगी जैसी कि मात्र कमात्री जाती है। तो अ-भूतनेका परिणाम अकार्य भावेगा। शिक्षाकी देहागिरीकी रोजमर्राकी गोंके साथ जोड़ कर ही यह भीतर दूर की जा सकती है। वेचन पढ़नेकी गुरी विद्याका धामधामियोंके जीवनमें अब न तो कोत्री स-मीर न हो सकता है। अन्हें अंगा ज्ञान दिया जाता चाहिये, अन्हें रोजके अरहारमें अंगयोग करना पड़े। यह अुन पर अकार्य मारा जाय। अुनके भीतर अुगही मूण होनी चाहिये। मात्र जो ज्ञान मिलना है, अुगही न तो अुन्हें चाह है और न कर है। देहागि देहागी गनित, देहागी अुगयोग और देहागी अिनितहाम पडाअिये। अुनके अुगयोगका मायाज्ञान—पढ़ना, लिखना, पत्र लिखना वर्गरा—दी-अंसे ज्ञानकी वे निधि मनुष्यकर अानामेगे और आगे बढ़ेगे। अंभी कि अुन्हें क्या लाभ ही सकता है, जो अुन्हें रोजमर्राके कामका कोत्री नहीं देती?

हरिनगमेवह, २२-६-'४०

४६

प्रौढ़-शिक्षाका नमूना

अरसा-अपन्तीके बारेमें संकड़ों तार और सन मेरे पाम आये नमें से नीचेके खतने, जो अिन्दौरकी प्रौढ़-शिक्षा सस्थाकी तरफमें मि-मेरा ध्यान खीचा है:

“आजके सुभ अवसर पर हजारों बड़ी-बड़ी कीमती मे-मुबारकबादीके तार और सन आपकी सेवामें पहुंचे होंगे। हिन्दुस्तान कोने-कोनेमें आपकी जन्मतिथि खुशीसे मनायी जा रही है। हर जगह खुशी मनानेका ढंग जरूर कुछ-न-कुछ निराला होगा। हरभेक प-

अुसीकी हो। जिन सब बातोंको देखते हुअे हमारी यह हिम्मत नहीं पड़ती कि यहाके प्रौढ़-साक्षरता-प्रचारके कार्यकर्ताओंकी तरफसे आपकी सेवामें किसी तरहकी भेंट देना की जाय। फिर भी जिस शुभ अवसरको यहाँ जिस तरह मनाया गया है उसे लिखे बिना रहा नहीं जाता। आशा है कि हमारे जिस कार्यको ही भेंट समझकर आप स्वीकार करेगे।

“सा० २-१०-४७ से ८-१०-४७ तक जयन्ती मनानेकी योजना जिस तरह बनायी गयी है कि जिन सात दिनोंमें ८० गांवोंके लोग मिलकर आधाशीशीके झाड़ोंको जड़से अुखाडकर नष्ट कर दें जिन झाड़ोंके सारे जंगलको घेरकर पशुओंके चारेका नाश कर दिया है। अुन्हें अुखाडकर पशुओंके जीवनको बचानेके लिये, बिना किसी भेदभावके, जिस अवसरसे लाभ अुठाकर अेक बुरी बीजको यहाँ दूर कर दें। जिस योजनाके मुताबिक २ तारीखको छोटे-छोटे बच्चोंके लेकर ६०-७० सालके बूढ़ोंके, मामूली गरीबसे लेकर सबसे बड़े धनवानके और अदने नौकरसे लेकर बड़े-से-बड़े सरकलके अफसरके कामको अपनाया और दोपहरसे पहले आधाशीशीके बड़े बड़े खेतों पीधोंको अुखाडकर साफ कर दिया। जिससे चारेका बचाव, आधाशीशीके आगे बढ़ने पर रोक और अुसका सातमा हफ्तेके खतम होनेके पहले हो जायगा। बजाय जुलूस निकालनेके यहाकी जनताके दिल प्रौढ़-शिक्षा द्वारा यह बँटाया जा रहा है कि अैसे अवसर पर कोई अैसा काम करना चाहिये जो किसी भी जीवके लिये लाभदायी हो किसी भी तरहकी बुराअीके बीजको जड़मूलसे खोदनेका प्रयत्न प्रौढ़-शिक्षाकी तरफसे किया जा रहा है।

“अुपरकी जो भेंट आपकी सेवामें देना की जा रही है अुस पर लोग चाहे हंस लें, लेकिन हम पूरे दिलसे यह विदवास कर रहे हैं कि आप हमें निराश नहीं करेगे और जिसे जरूर स्वीकार करेगे।

मैं जिसे चरखा-जयन्ती मनानेका अेक अच्छा नमूना समझता हूँ। मुझे निश्चालनेके अर्थमें चरखा भले ही न चला। लेकिन चरखेमें जो चीजें आती हैं, अुनमें आधाशीशीके पेड़ोंको जड़से अुखाड डालना अवश्य शामिल है। अुस परमार्थ है। अैसे कामोंमें सहयोग होता है; अैसे काम छोटे-बड़े सब निरन्तर

करते रहें, तो सच्चा शिक्षण मिलता है और उसके सुन्दर होते हैं।

हरिजनसेवक, २६-१०-'४७

४७

ग्रामशिक्षा

१

'नवजीवन' की अिम पूर्तिसे काकासाहब कभी काम निकल नहीं पाते हैं। उनमें से अेक यह है कि पढ़ाईकी जो बुझ आम तौर पर आती है, अने पार किये हुअे, गृहस्थका जीवन बितानेवाले, काम करने महागुजरातके दमेक हजार देहाती स्त्री-पुरुषोंकी भी हो सके शिक्षा मिल जाय। अंसी शिक्षाका बुदार अर्थ करना चाहिये। अज्ञानसे परे है। देहातियोंको आजकी दृष्टिसे बहुतसी बातोंमें अज्ञान नहीं होता और उसके बजाय अकम्पर उनमें अज्ञानमरे वहमों का बाला होता है। उनके ये वहम दूर हों और अन्हें अुरयोगी अज्ञान अतलब अिस अतिरिक्त अंकके जरिये किमी हद तक काकासाहब अिचारे चाहते हैं।

स्वास्थ्यकी दृष्टिमें गांधीकी हालत बहुत दयाजनक है। स्वास्थ्य और आसानीसे मिलनेवाले अज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका अेक कारण है। यदि गांधीका स्वास्थ्य सुधारा जा सके, तो सहजमें लक्ष्य अच सक्ते हैं और अुस हद तक लोगोंकी हालत सुधर सकती है। किमान अिनना काम कर सकेगा, अतना रोगी कभी नहीं करेगा हमारे महा मृत्युमर्यादा मामूलीमें ज्यादा है। अिसते कम अुकसान नही

कहा जाता है कि स्वास्थ्यके बारेमें हमारी जो दयाजनक है, अुमका कारण हमारी आर्थिक अीनता है; और यदि यह दूर तो स्वास्थ्य अपने-आप ठीक हो जाय। सरकारकी गालियां देने के दोष अमीके सिर पर थोपनेके लिये भले ही अंगा कहा जाय, किन्तु अथनमें आधेमें भी कम मचात्री है। मेरी अनुभवसे बनी हुअी राम

अस लेखमालाका अद्देश्य यह है कि हमारे दोपोसे होनेवाली अमामूली-से खर्चसे या बिना खर्चके सहज ही दूर हो सकनेवाली बीमारियाँ दूर करनेके साधन और रास्ते बताये जायं।

अस दृष्टिसे हम अपने गावोंकी हालत देखें। हमारे बहुतसे गाव पूरे जैसे दिखायी देते हैं। उनमें जहां-तहां लोग टट्टी-पेशाब करते हैं। घर आगनको भी नहीं छोड़ते। जहां टट्टी-पेशाब करते हैं, वहां असे मिट्टी खननेकी कौड़ी चिन्ता नहीं करता। गावोंमें रास्ते कहीं भी अच्छे नहीं पाते और जहां-तहां मिट्टीके ढेर पाये जाते हैं। उनमें हमें और हमारे बच्चोंको चलना भी मुश्किल हो जाता है। जहां पानीके तालाब होते हैं, वहां उनमें बरतन साफ किये जाते हैं, उनमें मवेशी पानी पीते हैं, नहाते हैं और पड़े रहते हैं; उनमें बच्चे और बड़े भी आबदस्त लेते हैं। उन तालाबोंके पासकी जमीन पर वे शौच तो जाते ही हैं। यही पानी पीने व भोजन बनानेके काममें लिया जाता है।

मकान बनानेमें किसी भी तरहका नियम नहीं पाला जाता। मकान बनाते समय न पड़ोसीके आरामका विचार किया जाता है, न यह विचार किया जाता है कि रहनेवालोंको हवा-रोशनी मिलेगी या नहीं।

गाववालोंके बीच सहयोगका अभाव होनेके कारण अपने स्वास्थ्य लिखे जरूरी चीजें भी वे पैदा नहीं करते। गावोंके लोग अपने फालतु सामानको अच्छा अुपयोग नहीं करते या थुन्हें करना ही नहीं आता। असलिखे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होजाती है।

स्वास्थ्यके बारेमें सामान्य ज्ञान न होनेसे जब बीमारियाँ आती हैं, तब देहाती हमेशा घरेलू अुराय करनेके बजाय अकसर जादू-टोने करवाते हैं, या मंतर-अंतरके जालमें फंसकर हैरान होते हैं; अपना खर्च करते और बदलेमें रोग बढ़ाते हैं।

अिन सब कारणोंकी और अिनके बारेमें क्या हो सकता है अुसका जाच अस लेखमालामें हम करेगे।*

१८-८-२९

* यह लेखमाला 'गामडानी बहारे' नामसे गुजरातीमें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो चुकी है।

सर्वांगीण शिक्षा

सच्ची बाप यह है कि गाँवों में लोग बिल्कुल ही निरानुभव हैं। उन्हें पता है कि हरबेर अनजान आदमी उनका पालन-पोषण करेगा और उन्हें बचने के लिये ही उनके पालन-पोषण का ध्यान है। बच्चे की मेहनत का सम्बन्ध टूट जाने के कारण उनकी मोचने की बिल्कुल गतम हो गयी है। वे अपने काम के पटों का अच्छे-बुरा नहीं करते। अंगे गाँवों में धामसेवक को प्रेम और आशा के साथ प्रवेश चाहिये और मन में पक्का भरोसा रखना चाहिये कि बड़ा स्त्री-पुरुष लगाये बिना कड़ी मेहनत करने हैं और साथे साथ बेकार बैठे रहने वहाँ में स्वयं बाह्यों महीने काम करके और बुद्धि के साथ धमका बिठाकर धामसेवकों का विश्वास प्राप्त किये बिना और उनके बचने में मदद करके औमानदारी के साथ और अच्छी तरह रोटी कमाये नहीं रहूँगा।

किन्तु धामसेवक अुर्मीदवार कहता है: "मेरे बच्चों और मुझे शिक्षा क्या होगा?" यदि अिन बच्चों को आत्रकलके ढंगकी शिक्षा हो, तो मैं कोभी रास्ता नहीं बता सकता। उन्हें नीरोग, बड़ावर, और दार, बुद्धिशाली और माता-पिता द्वारा पनन्द किये हुअे स्थानमें जब तक गुजारा करनेकी शक्तिवाले देहाती बनाना हो, तो उन्हें माता-पिता पर पर ही सर्वांगीण शिक्षा मिलेगी। अिसके सिवा जब वे समझने के और बाकायदा हाथ-पैरोंको काममें लेने लगेंगे, तबसे कुटुम्बकी रमाय कुछ न कुछ बुद्धि करने लगेंगे। सुषड परके बराबर दूसरी कोभी शिक्षा नहीं होती और औमानदार तथा अच्छे गुणवाले माता-पिता जैसा कोई शिक्षक नहीं होता। आजकी हाऔस्कूलकी शिक्षा देहातियों पर अेरक बोझ है। उनके बच्चोंको वह कभी नहीं मिल सकेगी; और भगवानकी इच्छा यदि उन्हें सुषड परकी शिक्षा मिली होगी, तो अुस शिक्षाकी कमी अुस कभी खटकेगी नहीं। धामसेवक या सेविकामें सुषडता न हो और गुणधर पर चलानेकी शक्ति न हो, तो यही अच्छा है कि वह धामसेवक सोभाग्य और सम्मान लेनेका लोभ न रखे।

पाठ्यपुस्तकें

१

आजकल शालाओंमें, खासकर बच्चोंके लिये, जो पाठ्यपुस्तकें काम ली जाती हैं, वे ज्यादातर हानिकारक नहीं तो निकम्मी जरूर होती हैं। अग्निने अग्निकार नहीं किया जा सकता कि अग्निमें से बहुतेरी लच्छेदा भाषामें लिखी होती हैं। जो अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें स्कूलोंमें चलती हैं, अग्निके वात की जाय तो जिन लोगों और जिन परिस्थितियोंके लिये वे लिखी जाती हैं, अग्निके लिये वे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। किन्तु ये पुस्तकें भारतके लड़के-लड़कियोंके लिये या भारतके वातावरणके लिये नहीं लिखी जाती। जो पुस्तकें भारतके बच्चोंके लिये लिखी जाती हैं, वे भी ज्यादातर अंग्रेजीकी अपकचरी नकल होती हैं; और अग्निके विद्यार्थियोंको जो चीजें मिलनी चाहिये वह नहीं मिलनी। अग्निके देशमें जैसा प्रान्त हो और जैसी बच्चोंकी सामाजिक हालत हो वैसी अग्निकी शिक्षा होनी चाहिये। जैसे हरिजन बालकोंको शुरूमें तो दूसरे बच्चोंसे कुछ अलग ही तरहकी शिक्षा मिलनी चाहिये।

अग्निके लिये मैं अग्निके फंसले पर पढ़ूँगा हूँ कि पाठ्यपुस्तकोंकी जरूरत विद्यार्थियोंसे शिक्षकोंको ज्यादा है; और हर शिक्षक अपने विद्यार्थियोंके सच्चे दिलसे पढाना चाहता हो, तो अग्निके अपने पास पड़ी हुश्री सामग्री से रोज पाठ तैयार करने होंगे। ये पाठ भी अग्निके तैयार करने पड़ेंगे, जिनके द्वारा अग्निके बर्गके बच्चोंकी विशेषताओंके साथ अग्निकी खास जरूरतोंका मेरा बँटो।

सच्ची शिक्षा लड़कों और लड़कियोंके भीतरी जोहूरको प्रगट करनेकी है। यह चीज विद्यार्थियोंके दिमागमें निकम्मी बातोंकी खिचड़ी भर देनेकी कभी पार नहीं पड़ेगी। अग्निके बातें विद्यार्थियोंके लिये बोझ बन जाती हैं। अग्निकी स्वतंत्र विचार-शक्तिको मार देती है और विद्यार्थियोंको मशीन बन देती है। यदि हम स्वयं अग्निके पद्धतिके शिकार न बने होते, तो अग्निके लोच-शिष्यण देनेका जो ढंग खास तौर पर भारतमें जारी है, अग्निके होनेवाले मुकद्दामका खयाल हमें कभीका हो गया होता।

असमें शक नहीं कि बहुतसी संस्थाओंने अपनी-अपनी पाठ्यपुस्तक तैयार करनेका प्रयत्न किया है। असमें अन्हें थोड़ी-बहुत सरलता भी है। किन्तु मैं मानता हूँ कि ये पाठ्यपुस्तकें असी नहीं, जो देशकी जरूरतोंको पूरा कर सकें।

मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो विचार यहां प्रगट किये वे पहले-पहल मुझीको सूझे हैं। मैंने ये विचार हरिजन पाठशाला संचालकोंके लाभके लिये कहा जाहिर किये हैं, जिनके सामने भारीय क पड़ा है। हरिजन पाठशालाओंके संचालक और शिक्षक अतनेसे संतोष मान सकते कि वे अपने विद्यार्थियोंसे भ्रष्टानकी तरह काम करा लें। विद्यार्थी नियत की हुई पुस्तकोंसे जैसे-तैसे अपरी और तोतेका-ना पा लें। अन्होंने बड़ी जिम्मेदारी शिर पर ली है और उसे हिम्मत, होशियार और ओमानदारीसे अन्हें निभाना चाहिये।

यह काम कठिन तो है ही; किन्तु यदि शिक्षक या संचालक अपना सारा दिल असमें अड्डेल दें, तो यह काम जितना हम सोचने हैं अतना कठिन नहीं है। ये लोग अपने विद्यार्थियोंके पिता बन जायं, तो अतने अपने-आप मालूम हो जाय कि विद्यार्थियोंको किस चीजकी जरूरत है, अतने वे फौरन वह चीज अन्हें देने लग जायं। असे देने लायक ज्ञानका अतने अतनेके पास न होगा, तो वे असे जुटानेमें लगेंगे और प्रयत्न करके अतनेको योग्यता प्राप्त करेंगे। और क्योंकि हमने अिस विचारने शुहभ्रान्त को अतने कि लड़के-लड़कियोंको अतनेकी जरूरतके मुताबिक शिक्षा देनी है, अतने अतने हरिजनोंके या दूमरोंके बच्चोंके शिक्षकोंको भी अनापारण चतुराई की बाहरी ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

और शिक्षामात्रका अतनेचरित्र निर्माण करना है या होना चाहिये यह बात याद रखकर अतनेचरित्रज्ञान शिक्षकोंको निरास होनेकी जरूरत नहीं

हरिजनबंधु, १२-११-'३३

बार बार बदलनेवाली पाठ्यपुस्तकोंका हमारा पाठशाला शिक्षकोंकी दृष्टिसे सुबिह्व नहीं कहा जा सकता। पाठ्यपुस्तकोंको शिक्षणका माध्यम माना जाय, तब तो शिक्षकोंकी बाणीकी शायद ही कोअी कीमत रक्ष जाय। जो शिक्षक पाठ्यपुस्तकोंमें से शिक्षाना है, वह अपने विद्यार्थियोंको स्वयं और

मौलिक विचार करनेकी शक्ति नहीं देता। जिससे शिक्षक स्वयं पाठपुस्तककोका गुलाम बन जाता है और उसे अपना स्वतंत्र तेज बतानेका मौका ही नहीं मिलता। जिसने मालूम होता है कि पाठपुस्तकें जितनी कम होंगी, उतना ही शिक्षको और विद्यार्थियोंको लाभ होगा।

पाठपुस्तकें आज व्यापारकी वस्तु बन गयी लगती हैं। जो लेखक और प्रकाशक लेसन और प्रकाशनको कमाओका जरिया बनाते हैं, उनका पाठपुस्तकें बार बार बदलनी रहें जिसमें स्वार्थ रहता है। अनेक जगह शिक्षक और परीक्षक छुद पाठपुस्तकोंके लेखक होते हैं। अपनी पुस्तकें बेचनेमें उनका स्वार्थ ही यह स्वाभाविक है। जिसके अलावा, पाठपुस्तकें पसन्द करनेवाली समिति स्वभावनः जैसे लोगोंकी बनी होती है। जिस तरह यह विपक्षक पूरा होना है। और हर साल नयी नयी पुस्तकें खरीदनेके लिये पैसेकी व्यवस्था करना माता-पिताके लिये बहुत कठिन हो जाता है।

लड़के-लड़कियोंको पाठपुस्तकोंका उठाया न जा सके जितना धोम धोके देकर बड़ी दया आती है।

जिस संपूर्ण पद्धतिकी पूरी तरह जाच होनी चाहिये। व्यापारकी वृत्ति जड़मूलसे नष्ट की जानी चाहिये और जिस प्रश्नका विचार केवल विद्यार्थियोंकी दृष्टिसे ही किया जाना चाहिये। ऐसा करने पर सम्भवः मालूम होगा कि ७५ प्रतिशत पुस्तकें कचरेकी टोकरीमें फेंकने लायक हैं। मेरी चले तो मैं पाठपुस्तकें अधिकतर विद्यार्थियोंके लिये नहीं, परन्तु शिक्षकोंको मदद करनेके लिये ही रखूँ। जिन पाठपुस्तकोंके बिना विद्यार्थियोंका काम चल ही न सके, वे ऐसी होनी चाहिये जो उनके बीच बरसों घुमती रहें, ताकि मध्यमवर्गके परिवार आसानीसे उनका खर्च उठा सकें। जिस दिशामें पहला कदम धायद यह हो सकता है कि सरकार पाठपुस्तकोंके प्रकाशन और मुद्रण पर अपना अधिकार रखे और छुद उसकी व्यवस्था करे। जिस बातसे पाठपुस्तकोंकी अनावश्यक वृद्धि पर अपने-आप अंकुश लग जायगा।

शिमला जाते हूँ, ३-९-'३९
हरिजनबन्धु, १७-९-'३९

पुस्तकालयके आदर्श

[गणपात्रहू आश्रमकी पुस्तकालयके अहमदाबाद संग्रहालयका विवरण करने समय दिये गये भाषणके ।]

पुस्तकालयोंके बारेमें मेरे कुछ आदर्श हैं। वे आश्रमके सामने रक्खे गये हैं। पुस्तकालयका मकान आप लोग त्रिम तरह बनायें कि जैसे वह बड़ा जाय, जैसे-जैसे बुझकी छायाओं बढें और मकान बड़ाया जाय फिर भी यह पता न चले कि मकान बड़ाया गया है, और मकान भी न लगे। मकान त्रिम तरहकी सुविधाओंका विचार करके बनायें। अत्रि पुस्तकालयमें भाषण दिये जा सकें, विद्यार्थी आकर छात्रोंसे पढ़ें और अध्ययन कर सकें और कुछ सिर्फ खोजनी करनेवाले विद्वान भी अध्ययन कर सकें। हमारा आदर्श यही हो सकता है कि हम अत्रि पुस्तकालयको दुनियामें बढेसे बड़ा और अच्छेसे अच्छा बनायें। औरवर साकिन दे ही देगा। काकासाहबने सुझाया है कि विद्यापीठमें जैसा कुछ संग्रह है, वह भी यही रख दिया जाय। गुजरातमें कलाकी कमी नहीं। मजालीकी जोड़ सारे संसारमें नहीं मिलती। अहमदाबादके कसीदेकी होड़ भी हो सके। अहमदाबादके कारीगरोंकी खुदाजीका काम देखकर तो मैं अत्रि में पड़ गया। मैंने अत्रि बिल्कुल अंधेरे छोटे-छोटे झोंपड़ोंमें रहते देखा कला-कोविद अत्रिजनाकी राह देखते हुअे बैठे नहीं रहते। अत्रि मकानमें संग्रहालय बनानेके लिये दूसरा कोठी ५० हजार रुपये दे, तो यही संग्रह हो सकता है।

आप अत्रि काम करें कि पुस्तकालयका दिन-दिन विकास होता रहे। अत्रि दो आदमी अपना काफी समय देनेवाले होंगे तो अच्छा होगा। अत्रि किसी व्यापारीको मत बनाअिये, जो सिर्फ किताबोंको संभाल कर रख सके। अत्रि अत्रि अत्रि बनाअिये, जो पुस्तकोंको समझे, अत्रि चुनाव कर सके। अत्रि कोठी स्वयंसेवक न मिले तो ज्यादा रुपये दें। हरिजनोंको मुफ्त आने अत्रि अत्रि भी ले जाने दें; और अत्रि हाथसे किताब विगडे या चोरी जाय अत्रि करें। ये लोग गरीबोंमें भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। यह रिवाजत सारीबोंके लिये रखी जा सके तो रखें। अत्रिसे संस्थाका यत्न बढेगा।

भात्री रमिकलालने जो विनयी की है, वही भेरी भी विनयी है कि पुस्तकालयकी समिति अच्छी बनायें। अमुमें विद्वानोंको रखेंगे तो पुस्तकालयकी जीवित रखनेमें मदद मिलेगी। यह विचार न रखें कि समितिमें व्यवहार-बुद्धिवाले आदमी ही होने चाहिये। विद्वान ही अिस बातको समझते हैं कि पुस्तकालय कैसा चाहिये और अुमें कैसे खमकाया जा सकता है। कानैगीने बहुतसे पुस्तकालयोंको दान दिया। अुनके साथ जो शर्तें अुमने कीं, अुनको बहुतसे विद्वानोंने मान लिया। परन्तु स्काटलैण्डके विद्वानोंने नहीं माना। अुन्होंने कानैगीने कह दिया कि आपको शर्त करना हो तो हमें आरका दान नहीं चाहिये; आपको क्या मालूम हो सकता है कि कैसी पुस्तकें चाहिये? कलाकार अपनी कला बेचने नहीं जाते। गुजरातमें अमून्य पुस्तकालय भण्डार है। वह बनियोके हाथमें पड़ा है। जैनोका मुन्दर पुस्तकालय रेसममें बंधा पड़ा है। अिन पुस्तकालयको देखकर भेरा दिल रोया है। अजानी और मिर्क रुपया जमा कर सकनेवाले बनियोके हाथमें पड़ी-पड़ी ये पुस्तकें क्या काम आती हैं? अिनके हाथोंमें जैन धर्म भी सूखता जाता है, क्योंकि धर्मको पैसेके साचेमें डाल दिया गया है। धर्म भी कही पैसेके साचेमें डाला जा सकता है? पैसेको धर्मके साचेमें डालना चाहिये। अिसलिये मैं आपसे कहता हू कि कोअी भी रास्ता निकालकर विद्वानोंको समितिमें शामिल करें। अिस पुस्तकालयकी जय हो!

हरिजनबन्धु, १-१०-३३

५०

अखबार*

'हिन्दुस्तान' के दीवाली अंकके लिअे कोअी लेख भेजनेका मैंने सम्पादकजीको वचन दिया है। वह वादा पूरा करनेके लिअे भेरे पास समय नहीं है। फिर भी यह सोचकर कि किसी भी तरह थोड़ा-बहुत लिखकर भेजना ही चाहिये, मैं अखबारोके बारेमें अपने विचार पाठकोंके सामने रखना ठीक समझता हूँ। संयोगवश मुझे दक्षिण अफीकामें यह काम करना पड़ा था। अिसलिये अिस बारेमें सोचनेका भी मौका मिल गया। जो विचार मैं यहां पेश करता हूँ, अुन सब पर मैंने अमल किया है।

* संवत् १९७३ के दीवाली अंकमें यह लेख छपा है।

मेरी छोटी बुद्धिके अनुसार अखबारोंका घंथा जीविकाके लिये करना अच्छा नहीं। कुछ काम जैसे जोखिमभरे और सांख्यिक होते हैं कि उनको जरिये जीविका चलानेका अिरादा रखनेसे असली अुदेश्यको घसका पहुंचा है। अिससे भी आगे बढ़कर यदि अखबारोंको विशेष कमाओका साधन बना जाय, तब तो बहुतसी बुराइया पैदा हो सकती हैं। जिन लोगोंको अखबारोंका अनुभव है, उनके सामने यह साबित करनेकी जरूरत नहीं कि ऐसी बुराइयां आज बहुत चल रही हैं।

अखबारका काम लोगोंको शिक्षा देना है। अखबारसे लोगोंको बर्तमान इतिहास मिल जाता है। यह काम कम जिम्मेदारीका नहीं। अिन पर भी हम महसूस करते हैं कि अखबारों पर पाठक भरौसा नहीं रख सकते अक्सर अखबारमें दी हुओी खबरसे अुलटी ही घटना हुओी देली जाती है। यदि अखबार यह समझे कि अुनका काम लोक-शिक्षणका है, तो खबरें देने पहले वे खेके बिना न रहें। अिसमें शक नहीं कि अखबारोंकी स्थिति अराम विषम होनी है। थोड़ेसे समयमें अुन्हें सारासारका निर्णय करना पड़ना और सच्ची हकीकतका अन्दाज ही लगाना होता है। तो भी मैं मानता हूँ कि यदि किसी खबरके सच होनेका निश्चय न हो सका हो, तो अुनके बिल्कुल ही न देना ज्यादा अच्छा है।

बचनाओंके भाषण छापनेमें भारतके समाचारपत्रोंमें बहुत दोष पाये जाते हैं। भाषण सुनकर लिखनेकी शक्ति रखनेवाले बहुत थोड़े लोग हैं। अिगने बचनाओंके भाषणोंकी खिचड़ी हो जाती है। सबसे बड़िया नियम यह है कि हर बचनाके भाषणका 'प्रूफ' अुनके पाम मुधारकोंके अिन्तर्गत भेज देना चाहिये और वह अुनके भाषणका 'प्रूफ' ठीक न करे, तो अुनके अखबारको अापना लिया हुआ मार देना चाहिये।

बहुत दूर अंमा देना जाता है कि समाचारपत्र अिर्क अणहूँ भारतके लिये ही जैमी-जैमी चीज छाप देने हैं। यह आदन सब अणहूँ पाओी जाते हैं। परिषदमें भी अंमा ही होता है। अिगका कारण यह है कि अखबारों पर अखबारोंकी मत्रर कमाओी पर रहती है। अिसमें शक नहीं कि अखबारोंकी बड़ी मेवा की है, अिसने अुनके दोष छिप जाते हैं। अिन्तु मेरी राय है कि अंमे मेवा की है, वैसे ही नुस्खान भी कम नहीं किया है। परिषदमें अुनके अखबार अिन्तने अनीतिमें भरे होते हैं कि अुन्हें छना भी पाय है। अुनके

अखबार पक्षपातसे भरे होनेके कारण लोगोमें बैर फैलाते या बढ़ाते हैं। अक्सर कुटुम्बों और जातियोमें झगड़े भी खड़े करा देते हैं। जिस तरहके लोकसेवा करनेके कारण अखबार टीकासे बच नहीं सकते। सब बातोंको देख हूँ उनसे नफा-नुकसान बराबर ही होनेकी संभावना है।

अखबारोमें अँता रिवाज पड़ गया मालूम होता है कि मुख्य कमाव ग्राहकोके चन्देसे न करके विज्ञापनोंसे की जाय। जिसका फल दुःखदायी हुआ है। जिस अखबारमें शराबकी बुराई की जाती है, उसीमें शराबकी सारीफूके विज्ञापन होते हैं। अँक ही अखबारमें हम तम्बाकूके दोष भी पढ़ें और यह भी पढ़ेंगे कि बढ़िया तम्बाकू कहा विकती है। जिस पत्रमें नाटकका खूबा विज्ञापन होगा, उसीमें नाटककी टीका भी मिलेगी। सबसे ज्यादा आमदनी दवाओंके विज्ञापनोंसे होती है। किन्तु दवाओंके विज्ञापनसे जनताके जिननी हानि हुई है और हो रही है, उसका कोश्री पार नहीं। दवाओंके विज्ञापनोंसे अखबारो द्वारा की हुई सेवा पर लगभग पानी फिर जाता है। दवाके विज्ञापनसे होनेवाले नुकसान मैंने आँखों देखे हैं। बहुतसे लोग सिप विज्ञापनके भुलावेमें आकर हानिकारक दवायें लेते हैं। अक्सर दवायें अनीतिको बल पहुँचानेवाली होती हैं। अँसे विज्ञापन धार्मिक पत्रोंमें भी पाते हैं। यह प्रथा सिर्फ पश्चिमसे आयी है। किसी भी प्रयत्नसे विज्ञापनोंके रिवाज या तो मिटना चाहिये या उसमें बहुत सुधार होना चाहिये। हरअँक अखबारका फर्ज है कि वह विज्ञापनों पर काबू रखे।

अंतिम प्रश्न यह है कि जहाँ 'सिडीशयस रजिस्ट्रिंग अँस्ट' और 'डिपेन्स ऑफ अिण्डिया अँस्ट' जैसे कानून मौजूद हों वहाँ अखबारोंको बच करवा अुचित है? हमारे अखबारोमें अक्सर दो अर्थ पाये जाते हैं। कुछ अखबारोमें तो जिस पद्धतिको शास्त्रका रूप दे दिया गया दीखता है। मेरी मन्न रायमें इससे देशको नुकसान पहुँचता है। लोगोमें नामर्दी आती है और डि-अयँक बात कहनेकी आदत पड़ती है। इससे भाषाका रूप बदल जाता है और भाषा विचारोंकी प्रकट करनेका साधन न रहकर विचारोंके छिपानेका साधन बन जाती है। मैं खाम तौर पर यह मानता हूँ कि जिन तरह जनता तैयार नहीं होती। जो मनमें हो वही बोलनेकी आदत जनतामें और व्यक्तियोमें पड़नी चाहिये। यह तालीम अखबारसे अच्छी मिल सकती है। इसलिये किसीमें भलाभी जान पड़ती है कि जिसे अपरके कानूनोंसे बचकर

काम करना है, वह अव्यवार ही न निकाले; या जो विचार मनमें आये वही निडर होकर सभ्रताके माथ पेन किये जायें और जो कुछ मित्रे अने सहन किया जाय। जस्टिस स्टीवन्सने एक विचार दिया है कि जिन बादर्नते मनमें भी द्रोह नहीं किया अगकी भाषामें द्रोह हरगिज नहीं आ सगता; और यदि मनमें द्रोह हो तो अने बेधड़क जाहिर करना चाहिये। यदि ईना करनेकी हिम्मत न हो, तो अव्यवार बन्द कर देना चाहिये। अगमें सब्दा मला है।

‘विचार-मृष्टि’

५१

शिक्षा और साहित्य

१

[बारहवें गुजराती साहित्य-परिषद सम्मेलनके समापति-परसे दिये हुअे भाषणसे।]

साहित्य-परिषद क्या करे? परिषदसे मैं क्या आशा रखूं? काना कालेलकरने अिस बारेमें नौ पन्ने लिखकर मुझे दिये थे। अन्हें मैं पढ़ तो गया था परन्तु भूल गया हूं। डाक्टर हरिप्रसादने भी पत्र भेजा था, किन्तु वह न मालूम कहाँ पड़ा है। होगा तो सुरक्षित, परन्तु यहां आते समय मुझे नहीं मिला। अन्हें फिर लिख कर देनेको कहा, तो अन्होंने रातको मेरे सो जानेके बाद भेजा। वह भी यहां नहीं लाया। अिस तरह जो कुछ अन्होंने चाहा, वह मैं नहीं दे सकता। यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझे समय मित्रे तभी तो पकाजू और सामान तैयार कर्हं न? किन्तु अिस समय जो कुछ कहता हूं, वह कुछ नहीं तो मेरे पास तो सीमा देता ही है। क्योंकि जो हृदयसे निकलता है वही मैं कहता हूं, मुल्म्या चड़ाये बिना कहता हूं।

स्वागताभ्यक्षने मेरा बोझ हलका कर दिया है। मैंने पहली साहित्य-परिषदमें जो कुछ कहा था असे अन्होंने फिर कह सुनाया है, ताकि वही मुझे चाबुक न लगाने पड़ें। परन्तु अहिमाका पुजारी भी कभी चाबुक लगाता है? मेरे पास चाबुक नहीं हो सगता। अिस समय मैंने तो सभ्रता

ही बताओ थी। आज नर्ससहराबभाभी यहा नहीं है, जिसका मुझे बडा दुःख है। अन्के साथ मेरा सम्बन्ध लगातार बढ़ता गया है। वे यहा होते तो मैं बहुत खुश होता। और रमणभाभीका तो आज शरीर भी नहीं रहा। अन्से मैंने कहा था कि मेरे पासके कुर्से पर चडस चलानेवाले चड़सिया कौनसी भापा बोलता है, जिसका अन्से पता नहीं होता। वह गाली देता है, जिसका अन्से पता नहीं होता। अन्से मैं क्या कहूं? जो कवि हो वह अन्से पास जाये। मुंशी ठहरे अुपन्यासकार, वे तो नहीं जा सकते। कोजी अद्भुत कलाकार अन्से पास जाकर अन्से समझा सकता है। दो बात यहा रहे, दो बात यहा कहे और अंसी कहे कि वह हजम कर सके।

हम साहित्य किसके लिअे तैयार करें? कस्तूरभाभी अेण्ड कंपनीके लिअे या अम्बालालभाभीके लिअे या सर चीनुभाभीके लिअे? अन्के पास तो रुपया है जिसलिअे वे जितने चाहें अुतने साहित्यकार रख सकते हैं और जितने चाहें अुतने पुस्तकालय कायम कर सकते हैं। परन्तु अुस बड-सिअेका क्या हो? अुस समय मेरे सामने वह अकेला था। और वह भी किसी शास्त्रिक गावका नहीं बल्कि कोचरबका था। कोचरब भी कोजी याव है? वह तो अहमदाबादकी जूठन है। वहा जीवनलालभाभीका बगला था। मेरे बंसा भूत ही वहा जाकर बस सकता था न? वहा अुन्हें ज्यादा किराया देनेवाला भी अुस समय कौन मिलता? किन्तु मुझे यहाँ रखना था जिसलिअे जीवनलालभाभीने बंगला दिया और सेठ मंगलदासने रुपया देनेको कहा। किन्तु आज तो अुस बड़सिअे जैसे बहुत लोग मेरे सामने मौजूद हैं। जिस समय मैं सेगावमें जाकर पड़ा हूं। वहा ६०० मनुष्य हैं। अुनमें १० आदमी भी मुश्किलसे अंसे होंगे जो पढ़ सकें। दस कम हो तो पचास कहें, परन्तु पचास कहना जरूर अधिक होगा। वहा मैं क्या करता हूं? विद्यापीठके कुलपतिवा पद मुझे शोभायमान करना है। जिसलिअे मुपठ पुस्तकालय खोला। वहाँ किताबें जमा करना शुरू किया। परन्तु पढ सकनेवाले दममें से समझकर पढ़नेवाले तो दो-तीन ही होंगे। और वहनोमें तो अेक भी अंसी नहीं जो पढ़ सके। वहा ७५ कीसरी हरिजन हैं। वर्षाने अुन्हें छुआ तक नहीं। छुआ होता तो मैं दूर जाता। वहा तो मलेरिया है। किन्तु जहा मैं जाऊं वहा मलेरियाका गुजर नहीं हो सकता। अंसा मलेरियाके साथ मेरा कठार है। वहाँ कओ सङ्गे-भोखरे हैं। किन्तु अेक घनी व्यक्ति मिल गया,

जिम्हने मडक बनवा दी है। छत्र महीने पहुँचे जैसी हालत थी, बंजी हालतमें आनन्दमंकरभात्री जैसे वहाँ आ भी नहीं सकते थे।

वहाँ मैंने अंक पुस्तकालय खोला है। अन्तमें माहित्य तो क्या हो सकता है? अंक दो लड़कियोंकी काममें ली हुई किताबें उनसे छीन लीं। ये निकम्मी पाठपुस्तकें तैयार करनेवालोंके बारेमें बोलूँ, तो आपको खूब हँसा सकता हूँ और घण्टों बात कर सकता हूँ। किन्तु समय नहीं है।

वहाँका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा। वहाँ गुजरातके बराबर निरक्षरता नहीं है, परन्तु सेगावमें निरक्षरता है। वहाँ मेरे पास अंक अल-अल बी० है। वह कानून भूल गया है। भूलने अल-अल बी० हो गया। वह गुजरातका है, परन्तु थोड़ी मराठी जानता है। अन्तमें मैंने वह दिया कि लोग ममज्ञ सके, अमी किताबें पढ़ाओ और खुद अपने ज्ञानमें अन्हें बढ़ाओ। आजकलके जवाबदार तो हैं, पर वहाँके लोग अन्तमें क्या ममज्ञ? अन्हें नूणोड पढ़ाना है। वे हमको क्या जानें? अन्हें क्या पता कि स्पेन कहा है? अिन साँसे तीन रुपयेकी किताबोंके लिये घर अँसा है कि बरमातमें वहाँ बैठ भी नहीं सकते। कोसी दियासलाखी डाल दे तो मुलग जुटे। यह मीराबहनकी शोंपड़ी थी। मीराबहन त्यागी है पर मूल है। मैंने अन्तसे कहा था कि जहाँ लोग पालाने जाते हो वहाँ तू नहीं रह सकती। मैं तो गाँवकी सीना पर ही रह सकता हूँ। मेरे देहातमें बसनेकी यह धर्त है कि मुझे साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन मिलना चाहिये। सौभाग्यसे मैं जहाँ पड़ा हूँ, अन्त तरफकी पड़त जमीनको लोग पाखानेके लिये अिस्तेमाल नहीं करते। अन्त मीराबहन वाली शोंपड़ीमें हमने पुस्तकालय जमाया। अँसे गाँवमें लोगोंकी क्या पढ़ कर सुनाऊँ? मुसीका अुपन्यास पढ़ूँ? श्री कृष्णलालभात्रीका कृष्ण-चरित्र पढ़ूँ? यद्यपि कृष्ण-चरित्र मौलिक नहीं बल्कि अनुवाद है, फिर भी अिन अनुवादको मैंने पढ़ा, तब मुझे भीडा लगा था। मैं अिसे पढ़कर खुश हुआ था। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अन्तकी अिस पुस्तकको भी सेगावमें नहीं चला सकता। पढ़े-लिखे लोग यह बात मेरे मुहसे न सुनें तो अिसेके मुँहसे सुनेंगे? सेगावसे मैं अँके भी लड़केको यहाँ नहीं लाया। किताबें दूँ तो चला आवे। परन्तु यहाँ आकर क्या करे? तो भी मैं अन्तका अिनमाणा और अिनचुना प्रतिनिधि हूँ और गाँवोंके लोगोंके दिलवा दर्द आपको सुनाऊँ हूँ। यह सच्ची 'डेमोक्रेसी' है। अिन लोगोंसे सीख सीखकर मैं आपसे कहना

हूँ कि सच्चा स्वराज्य चाहिये तो यहाँ आओ। आपके लिये मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ। वहाँ काटे तो बिछे ही हैं, परन्तु थोड़ेसे गुलाब भी मैं लगा दूँगा।

जब यह बात कहता हूँ तो डीन फेरर याद आता है। वह जबरदस्त विद्वान था। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजीमें बड़े-बड़े विद्वान मौजूद हैं। मैं अंग्रेजोंके साथ लड़ूँ भले ही, परन्तु मैं गुणप्राही हूँ। मुझे किसी अंग्रेज या अंग्रेजी भाषासे दुश्मनी थोड़े ही, है। डीन फेररको लगा कि जनताके सामने मुझे औसाका जीवन लिखकर रखना है, किन्तु वह कैसे लिखा जाय? अंग्रेजी भाषामें औसाके जितने जीवन-चरित्र हैं वे सब वह पढ़ गया, किन्तु उसे संतोष न हुआ। फिर वह फिलस्तीन गया। वहाँ वाशिंगटन ली और उसमें दिये हुये जीवन-वृत्तान्तके अनुसार सब कुछ शुद्ध आत्मसे देख लिया। फिर बुनने श्रद्धाभावसे पुस्तक लिखी। इसके लिये उसने कितनी सामग्री शिक्की की, कितनी मेहनत और कितने बरसोंके बाद उसने यह पुस्तक लिखी! अंग्रेजी भाषामें यह अद्भुत पुस्तक है। जब मैंने नेटाल छोड़ा, तब एक पादरीने वह मुझे पढ़नेको दी थी। अंग्रेजी भाषामें यह सुन्दर और सर्वमान्य पुस्तक है। इसमें जॉन्सनकी अंग्रेजी नहीं है। डिक्सन जैसी सुन्दर और सरल अंग्रेजी है। यह पुस्तक आम लोगोंके लिये लिखी गयी है। तब क्या विद्वान लोग रघुवंश पढ़कर, भवभूति पढ़कर और अंग्रेजी पढ़कर गावोंमें जायेंगे? ये पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते अन्हें धय हो जाय, सप्रहणी हो जाय या म्लङ्ग-प्रेसर हो जाय, तो भी पढ़नेका लोभ बाकी रह जायगा। फिर ये गावोंके लिये पुस्तकें तैयार करने बैठेंगे, तो अिनकी पुस्तकें भी अिनकी तरह रोगी ही होगी। अैसे आदमियोंका गावोंमें काम नहीं। नर्मदाशंकरने कहा है, जैसे सभी बातोंमें पूरे आदमीका वहाँ काम है। गावोंमें धर्मग लेकर जानेवाले मेरे जैसे आदमीसे भी ज्यादा सच्चे देहातीकी तरह जाकर, वहाँ रहनेवालोंका काम है। वे ही वहाँके लोगोंको जीता-जागता साहित्य दे सकेंगे।

रविशंकर रावल जैसे लोग अहमदाबादमें बैठे-बैठे बरा (कूची) चलाया करते हैं। किन्तु गावोंमें जाकर क्या करें? हा, उनके चित्रोंकी प्रदर्शनी देखकर मेरी छाती फूल गयी, क्योंकि पहले यहाँ अैसे चित्र नहीं थे। डा० हरिप्रसाद मुझे आजसे पहले भी कुछ चित्र देखने ले गये थे, किन्तु तबसे अब बहुत ज्यादा प्रगति हो गयी है। साहित्य चित्रोंके जरिये भी दिया जा

जिग्ने मरक बनवा दी है। छत्र मदीने पढ़ने जैसी हाउस थी, वंश हम्म जानन्दगकम्भात्री जैमे बडा आ भी नदीं मकने थे।

बडा मैने अक पुग्गफाल्य मोला है। अमने माहित्य तो क्य है मरना है? अक दो मडरिगोंकी काममें ली हुयी रितावे अनने छैत नै ये निरकम्पी पाठपुग्गके नैपार करनेवालीकि बारेमें बोडूं, तो बातको क्य हया मरना हू और पच्छीं बाग कर साठा हूं। किन्तु समय नहीं है।

वहाका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा। वहां गुजरानके बराबर निरपराय है। परन्तु गंगावमें निरपराय है। वहा मेरे पाम अक अल-अल० बी० है। वह कानून भुल गया है। मूलमे अल-अल० बी० हो गया। वह गुजरान है, परन्तु थोडा मराठी जानता है। अगे मैने कह दिया कि लोग मरत अगे अंगी कितावे पडाओ और मुद अनने जानने अन्हें बडाओ। बाबकके क्य बाग तो है, पर वहाके लोग अनमें क्या समते? अन्हें मूगाल पडाता है। वे क्यको क्या जाने? अन्हें क्या पना कि स्पेन कहां है? जिन नने तीन रुपयेकी किताबोंके लिअे घर अंमा है कि बरसातमें वहां बंड भी नहीं सकने। कोभी दिवामलात्री डाळ दे तो मुलग अउठे। यह मीराबहनका छोटो थी। मीराबहन त्यागी है पर भूम है। मैने अमने वहा या कि वहा को पालाने जाते हों वहा तू नहीं रह सकती। मै तो गावकी सीना पर है रह सकता हूं। मेरे देहातमें बगनेकी यह बात है कि मुझे साफ हवा, सफ पानी और साफ भोजन मिलना चाहिये। सीमाव्यसे मै जहां पडा हूं, कुठ सरफकी पडत जमीनको लोग पालानेके लिअे अिस्तेमाल नहीं करते। क्य मीराबहन वाली छोपड़ीमें हमने पुस्तकालय जमाया। अने गांवमें लोगोंके क्या पढ़ कर मुनाअू? मुसीका अपन्यास पढ़ू? थी कृष्णवाचभात्री। कृष्ण-चरित्र पढ़ू? यद्यपि कृष्ण-चरित्र मूलिक नहीं बल्कि अनुवाद है, फिर भी अिस अनुवादको मैने पडा, तब मुझे मीठा लगा था। मै अिसे पढ़कर सुग हुआ था। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि मै अनकी अिस, पुस्तकको भी सेपाने नहीं चला सकता। पड़े-लिखे लोग यह बात मेरे मुहसे न मुनें तो किके मुहसे सुनेंगे? सेगावसे मै अक भी लड़केको यहा नहीं लाया। किटन दूं तो चला आवे। परन्तु यहां आकर क्या करे? तो भी मै अनका बिनचुना और बिनचुना प्रतिनिधि हूं और गावोंके लोगोंके दिलका दर्द आपको मुनाता हूं। यह सच्ची 'डेमोकसी' है। जिन लोगोंसे सीख सीखकर मै आपसे क्य

मैंने जो अितनी बडबड़ाहट की है, उसके लिये मुझे माफ करना मेरे दिलमें आग जल रही है। अच्छा तो होती है कि अस्पष्ट खीची हुई लकीरोंको मैं पूरा कर दूँ, किन्तु मजबूरीसे खतम कर देता हूँ। मुझे जहाँ कुछ कहना है, उसमें से थोड़ा ही मैंने कहा है।

अस समय मेरा दिल रो रहा है। किन्तु मैं आँसुओं से आँसू कैसे निकालूँ? खूब वेदना होते हुअे भी मुझे तो हँसना है। रोनेके प्रसंग आते हैं तब भी मैं नहीं रोता। जी कडा कर लेता हूँ। परन्तु वह सेनावा — वहाके अस्थिपंजर देखता हूँ (यहा गला भर आया। घोड़ी देर रुक कर बोले), तो मुझे आपका साहित्य निकम्मा लगता है। आनन्दसंकर भाभीसे मैंने सौ पुस्तकें मांगी। अन्होंने मेहनत करके मुझे भेजी, परन्तु मैं अिन पुस्तकोंका क्या करूँ? वहा किस तरह ले जाऊँ?

वहांकी स्त्रियोंको देखता हूँ, तो अँसा लगता है कि अिन स्त्रियोंको अहमदाबादकी स्त्रियोंके साथ क्या संबंध है। वे स्त्रिया साहित्यको नहीं जानती, रामधुन गवाजू तो गा नहीं सकती। वे साप-बिच्छुकी परवाह किस बिना, बरसात, ठंड या धूपका खयाल किये बिना, मेरे लिये पानी लाती हैं पास बाट लाती हैं, ओधन ला देती हैं, और मैं अन्हें पाच पैसे दे देता हूँ तो वे मुझे अन्नदाता समझती हैं। वहा अन्हें पाच पैसे देनेवाले अंबालाल भाभी नहीं हैं। यह भारत अहमदाबादमें नहीं, सात लाख गावोंमें है अन्हें आप क्या देंगे? उनमें से पाच फी सदी ही लिख-पढ सकते हैं मुश्किलसे सौ दो सौ शब्दोंकी अुनके पास पूजी है। मैं जानता हूँ कि अुनके पास क्या ले जाना चाहिये। किन्तु मैं आपसे कहकर क्या करूँ? कहकर बतानेका मेरा विषय नहीं, जो कहकर बताऊँ। बलभ तो मैंने मजबूर पकड़ी है। पराधीन दशामें अुसे खलाता हूँ। आज बोलता हूँ, किन्तु साम परिस्थितिमें। मैं बरसों तक नहीं बोला। मित्रोंने मुझे Duncce (मूर्ख) समझा। छोटीसी मइलीमें भी मैं नहीं बोल सका था। अदालतमें गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि 'भाभी लार्ड' बहूँ या क्या बहूँ। मुझे बोलना नहीं आता था। बैरिस्टर बन गया किन्तु देहाती। अिसलिये बोलना छोड़ दिया। मने यह सूत्र पकड़ लिया कि अितना हो सके अुतना करूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्यकी कुंजी मजदूरोंके पास भी नहीं। स्वराज्यकी कुंजी तो देहातमें है। गांव भी मैं दूँडने नहीं गया। सत्याग्रह भी मैं दूँडने नहीं

सकता है। किन्तु ये चित्र दूसरे ही होने हैं। यहाँ तो रविशंकर रावल चित्रों पर शब्दोंका ज्ञान पूरते थे। किन्तु सच्ची कला तो अंगी होनी चाहिये कि वे चुप रहे तो भी मैं असे समझ सकूँ। मैं शिक्षित होऊँ, रस्किन मैंने पढ़ा हो और फिर मैं अिनकी कला समझ सकूँ या ये समझायें तब समझूँ, तो अिनमें कोओ बड़ी कला नहीं। मुझे तो देहाती आससे देखना है। फिर भी मेरी छाती अिनके चित्रोंको देखकर फूल गयी। किन्तु मुझे लगा कि चित्र अैसे होने चाहिये, जो मुझसे बोलें, मेरे आगे नाचें। अैसे चित्र दुनियाभरमें बहुत पाये हैं। रोममें पोपके मघहमें मैंने अेक मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गया था। यह मूर्ति Christ on the Cross (मूलों पर अीना) की है। यह मूर्ति देखकर मनुष्य पागल हो जाता है। अिसे समझानेके रविशंकर रावल मेरे पास सड़े नहीं थे। असे देखकर ही मैं स्तब्ध हो गया था। यह तो विदेशकी बात हुआ। परन्तु कुछ साल पहले मैं मैसूरमें बेचुर गया था। वहाके पुराने मंदिरमें नग्न अवस्थामें सड़ी अेक स्त्रीकी मूर्ति देखी थी। वह मुझे किर्माने बतायी नहीं थी, परन्तु मेरा ध्यान अुपर गया और मैं आकर्षित हुआ। मैं नग्न अवस्थामें सड़ी स्त्रीका यहां बर्णन नहीं करता चाहता, किन्तु चित्रका जो भाव मैंने समझा वह बताता है। अुगके पेरके सामने अेक बिच्छू पड़ा है। अुसका बचि बीमल नहीं था, अिच्छिअे स्त्रीको बचड़ेके कुछ टुक दिया है। वह काले मंगमरमरकी मूर्ति है। अुने देखकर अेसा लगता है कि कांअी रंभा है जो बेचैन हो रही है। मैं अुगका हावडी बर्णन ही करता हूँ। मैं तो देखना ही रह गया। वह अाने छीर परने बचड़ेको फाड़ रही है। कलाको बाणीकी जरूरत नहीं होती। मुझे अेसा लगा कि साशागु कामदेव यहा बिच्छू बनकर बैठे हैं। अुम स्त्रीके छीरमें अग जल रही है। बचिने कामदेवकी विजय होने दी है, परन्तु अुम स्त्रीने अागिर अाने बचड़ेमें से अुसे साइकर फेंक दिया है और अुगकी जीभ नहीं होने दी। अुम स्त्रीके अग-अग पर अुगकी बेदना विचित्र है। रविशंकर मने ही अिनका कुछ भी अर्थ करे, किन्तु अुनका वह छहरी अर्थ गणन होगा और मेरा देहाती अर्थ मध्वा है।

मैं क्या चाहता हूँ सो मैंने कह दिया। अिच्छा तो होती है कि अिन चित्रमें और रस अरुं। किन्तु जो अिनने चित्रमें न समझ सके, वह कला-रसिक नहीं कहना सक्ता।

अुपन्यासोंकी तो आज कल बाढ़-सी आ गयी है। अुन्हें पढ़ना अेक अ्यसन बन गया है। कुकुरमुत्तेकी तरह ये निकलते ही जा रहे हैं। अुपन्यास किस तरह लिखे जाते हैं, यह जानना ही तो आपको मैं बहुत सुना सकता हूँ। किन्तु अिसका चित्र सम्य स्त्री-पुरुषोंके सामने नहीं रखा जा सकता। कल्पनाके षोड़े तो कहीं भी जा सकते हैं। अुन पर कोअी अंकुश नहीं होता। किन्तु अिन अुपन्यासोंके बिना हमारा काम चल सक्ता है। गुजराती भाषा अुपन्यासोंके बिना विधवा नहीं हो जायगी। आज गुजराती विधवा है। मैं दक्षिण अफ्रीका गया, तब अपने साथ कुछ गुजराती पुस्तकें ले गया था। अुनमें टेलरका गुजराती व्याकरण भी था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा था ; अिस बार भी परिपदके पहले दिनकी कतलकी रातमें मैंने अुसे पढ़नेको निकाला था। परन्तु पढ़ा कैसे जाय ? अिस व्याकरणका आखिरी हिस्सा मुझे याद रह गया है। अुसमें टेलर पूछने हैं : 'गुजरातीको कौन अबूरी कहता है ? संस्कृतकी सुन्दर पुत्री गुजराती और अबूरी ?' अन्तमें अुन्होंने कहा है : 'यथा भाषकः तथा भाषा।' गुजरातीमें गुजराती भाषाकी दरिद्रता नहीं दीखती, अुसे बोलनेवालोंकी दरिद्रता दीखती है। यह दरिद्रता अुपन्यासोंसे नहीं मिटेगी। कुछ अुपन्यास बढ़ जानेसे हमारी भाषाका अुदार षोड़े ही होना है।

मैं तो गावमें पड़ा हूँ। अिसलिअे देहातियोंके खयालसे अपनी भूख बचाता हूँ। खगोलकी किताब मैंने मेट्रिकमें पढ़ी थी, किन्तु आकाशकी तरफ देखनेको मुझे किसीने नहीं कहा। काकासाहब रसिक ठहरे। वे परबडा जेलमें रोज आसमानमें तारे देखते थे। मुझे लगा कि ये रोज-रोज क्या देखते होये ? अुनके छूटनेके बाद मैंने भी पुस्तकें मंगवाअी। मुझे गुजराती पुस्तककी जरूरत थी और अेक निकम्मी-सी पुस्तक मेरे पास आअी भी। किन्तु अुससे मेरी भूख क्या मिटती ? क्या हम खगोलकी अैसी किताब देहातियोंको नहीं दे सकते, जिसे वे समझ सकें ?

परन्तु खगोलकी बात जाने दीजिये, भूगोल भी अिन लोगोंके खायक कहाँ है ? सच बात यह है कि हमने गावोंकी परवाह ही नहीं की। हमारे रोटी-रूपड़ेका आधार गावों पर है, फिर भी हमारा बरताव अैसा है मानो हम अुनके सेठ हो। हमने अुनकी जरूरतोंका विचार ही नहीं किया। क्या कोअी अैसा कंगाल देश है, जो अपनी भाषा छोड़कर पराअी भाषासे अपना

गया था। जिन गांवांकी कभी स्त्रियां आकर मुझे जबरन बरती हैं। तिनमें मुझे वरुं तो मेरा अंक-परतीग्रह जाता है। त्रिमूर्ति में मैंने मुझे माताके बनाया है। मैं मुझे माताके रूपमें ही देखता हूँ और पूजता हूँ। जिन माताके मंदिरमें मैं आपको भी ग्योता देना हूँ।

हरिजनबन्धु, २२-११-'३६

२

[गुजराती साहित्य-परिषद्का अपसंहार-भाषण ।]

पहले तो मुझे आप सबका आभार मानना चाहिये। आम तौर पर समापति आभार मानता ही है, परन्तु मैं रुड़िके वसमें होकर आभार नहीं मानता। मैं आपके प्रेमके वसमें होकर आया था। मुझे आपके लिये जितना समय देना चाहिये था, वह भी मैं न दे सका। मैंने तो निकम्मा, बिना सोचे-विचारे बोल कर भाषण दिया। जिसके लिये मुझे आपसे माफी मागनी चाहिये। आपने मुझे निभा लिया, जिसके लिये मैं दिलसे आपका आभार मानता हूँ।

असी बात नहीं है कि सुन्दर-सुन्दर लेख पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझमें कितने ही जैसे रस भरे हैं, जिन्हें मैं तृप्त नहीं कर सकता। जिनमें से कुछ सूख गये हैं और जो बाकी हैं वे जब तक 'पर' या भगवानके दर्शन न हों, तब तक मौके-मौके पर खिलते रहेंगे। आनन्दशंकरभाजीने मुझे कहा कि यहाँ मुशायरा हुआ, उसमें नौजवानोंने भी अच्छा भाग लिया। जिनदोरके पुरातत्त्व विषयके भाषणमें जानेकी भी मेरी अच्छा थी। परन्तु न मैंने वह भाषण सुना और न वह मुशायरा देखा। आपने मेरी सब गलतियोंको सह लिया, यह आपकी अुदारता नहीं तो और क्या है?

जिनामके लिये दिये गये दानोंके बारेमें सुनकर मुझे स्काटलैण्डके बड़े पुस्तकालयको धान करनेवाले कार्नेगी याद आ गये। स्काटलैण्डके प्रोफेसरोंने उनसे कहा : "दान देना है तो पुस्तकालयको किमलिये पकड़ते हैं? आप अपने व्यापारको समझ सकते हैं, जिसमें आप क्या समझें?" मैं भी दानवीरोंसे कहता हूँ कि आपको लगता हो कि आपके रुपयेका ठीक-बुपयोग होगा, तो आप हमें बिना किसी शर्तके दान दीजिये।

बार्ते भेजी है। स्त्रीके चारेमें जो कुछ खराब कहा जा सकता है, वह सब उसने मनुस्मृतिमें से निकाला है। कुछ स्त्रियां बेचारी स्वयं भी कहती हैं कि हम अबला, हम अनपढ़, हम दोर हैं। परन्तु जिसने क्या यह वर्ग स्त्री-मात्रके लिये लागू किया जा सकता है? मनुस्मृतिमें कियोंने जैसे भद्दे श्लोक घुसेड़ नहीं दिये होंगे?

अब ये वहनं पूछती हैं कि हम जैसी हैं वैसी हमें क्यों नहीं चित्रित किया जाता? हम न तो रंभाओं और अप्सराओं हैं, और न निरी गुलाम शक्तिया हैं। हम भी आपके जैसी स्वतंत्र मनुष्य हैं। किसलिये आप गुडि-पोकी तरह हमारा वर्णन करते हैं? स्त्रियोंके चारेमें बोलते समय आपको अपनी माका खयाल क्यों नहीं आता? अके समय ऐसा था कि मेरे पास पचासों वहनं रहती थी। दक्षिण अफ्रीकामें मैं साठेक घरोंकी स्त्रियोंका भायी और बाप बन बैठा था। जिनमें बहुत सुन्दर और कुल्य स्त्रिया भी थी। ये स्त्रिया अपढ़ थीं फिर भी अुनही वीरताको मैंने प्रकट किया और ये भी युद्धोंकी तरह वीरताके साथ जेलमें गयीं।

मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी दृष्टि बदलिये। मुझे कहा गया है कि आजकलके साहित्यमें स्त्रियोंकी प्रशंसा भरी रहती है। मुझे जिस तरहकी अुनकी झूठी बड़ायी, अुनके आख, कान, नाक और दूसरे अंगोंका वर्णन नहीं चाहिये। क्या आप कभी अपनी माताके अगोका वर्णन करते हैं? मैं तो आपसे कहता हूं कि जब आप स्त्रीके चारेमें कलम अुठाये, तब अपनी मांको अपनी आंखके सामने रख लिया करें। यह सोचकर आप लिखेंगे, तो आपकी कलमसे जो साहित्य निकलेगा वह जिस तरह बरसेगा जैसे सुन्दर आकाशसे मेह बरसता है और स्त्रीरूपी जमीनका धरतीमाताकी तरह पोषण करेगा। किन्तु आज तो आप बेचारी स्त्रीको शांति देनेके बजाय, उसे प्रोत्साहन देनेके बजाय, तपा देते हैं। जिस बेचारीको ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा वर्णन किया जाता है, वैसी मैं हूं तो नहीं, परन्तु वैसी बनूं क्यों कर? जैसे वर्णन साहित्यके अनिवार्य अंग है क्या? अुपनिषद्, कुरान और बाइबलमें क्या कुछ गदा पढ़नेमें आता है? तुलसीदासमें कुछ मिला देखनेमें आता है? क्या ये बड़े ग्रंथ साहित्य नहीं हैं? बाइबल साहित्य नहीं है? कहते हैं कि अंग्रेजी भाषाका पौन हिस्सा बाइबलसे और पाव हिस्सा शेक्सपीयरसे बना है। जिसके बिना अंग्रेजी भाषा कहां, कुरानके बिना

सब बारबार घलाता हो? यही कारण है कि हमारा देश गरीब रहा और हमारी भाषा विपत्ता हो गयी। कोभी भी पुस्तक क्रैब या जर्नल भारतें ऐसी नहीं होती, जिनके प्रकाशित होने ही अमुका अंग्रेजी भारतें अनुवाद न हो गया हो। बच्चोंके लिखे बड़िया-बड़िया पुस्तकोंके बेगुनार संक्षिप्त संस्करण तैयार होते हैं। अंग्रेजी गुजरातीमें क्या है? यदि हो तो मैं अग्रे हृदयसे आशीर्वाद दू।

मुझे अिन विषयोंके लिखे प्रस्ताव रचना था, परन्तु अभी तो मूचनते ही संतोष कर लूंगा। मैं अपने यहांके लेखकोंमें कहूंगा कि शहरियोंके लिखे लिखनेके बजाय हमारी मूक जनताके लिखे लिखना गुरु कीजिये। मैं इस मूक जनताका अपने-आप बना हुआ प्रतिनिधि हूं। अुनकी तरफसे मैं कहता हूं कि इस क्षेत्रमें कूद पड़िये। आप मनोरंजक कहानियां लिखते होंगे, परन्तु इससे अुनकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहां शान्-सेवक विद्यालय है। अुसके आचार्यसे मैंने कहा है कि अुद्योग विद्यानेमें पहले अुद्योगके औजारोंका अध्ययन कीजिये, बमूलेकी रचना समझिये; अुनी बुद्धिका विकास करना हो, तो गांवोंके साधनोंका अध्ययन कीजिये, अुनकी खूबियां और खामियां समझिये और फिर इस बारेमें लिखिये। जिनका दिमाग ताजा है, अुसे गांवमें नयी-नयी बातें देखने-जाननेको मिलेगी। गांवोंमें जाते ही बुद्धिका विकास रुक नहीं जाता। जो अंग्रेजी कहें अुन्हें मैं कहूंगा कि वे खंडी हुई बुद्धि लेकर ही बहा जाते हैं। बुद्धिके विकासके लिखे सच्चा क्षेत्र गांव ही है, शहर नहीं।

कल मैंने विषय-निर्वाचिनी सभामें अेक बात कही थी। वही यहां कह देता हूं। मुझे ज्योति-संघकी तरफसे श्रीमती लीलावती देसायीका पत्र मिला था। अुस पत्रका भावार्थ तो ठीक था, परन्तु अुनकी भाषा मुझे पसंद नहीं आयी। अुसका भावार्थ यह था कि स्त्रियोंके बारेमें जो कुछ लिखा जाता है, अुससे अुन्हें दुःख होता है। आजकलके साहित्यमें स्त्रियोंके जो वर्णन आते हैं वे विवृत होते हैं। ये बहन घबराकर पूछती हैं कि औरबलें हमें बनाया है तो क्या इसलिखे कि आप हमारे शरीरका वर्णन करें? हम मरेंगी तब क्या आप हमारे शरीरमें मसाला भरकर रखेंगे? यह माननेकी जरूरत नहीं कि हम खाना बनाने और बरतन मलनेके लिखे पंडित हैं। मुझे अेक आदमीने मनुस्मृतिसे चुन-चुन कर कुछ चुननेवाली

छड़ी नहीं

स० — मैं एक अध्यापक हूँ। स्कूलके लड़कों और अपने बच्चोंके साथ बरताव करनेमें मैं आपके अहिंसाके अमूल पर अवल करनेका प्रयत्न करता हूँ। स्कूलके लड़कोंके साथ मुझे काफी सफलता भी मिली है। सिर्फ़ एक ही बदमाश लड़का है, जिसे मैं सुधार नहीं सका। उसे मैं हेडमास्टर साहबके पास भेज दूंगा। पर मेरे अपने बच्चोंको अक्सर भेरी पीटनेकी जिच्छा हो आती है, हालांकि मैं उसे दबा लेता हूँ। मेरे एक चाचा मेरे सवालके नहीं हैं। वे अिस पुरानी कहावतके अनुयायी हैं कि 'छातोंके भूत बातें नहीं मानते हैं'; वे कहते हैं कि दर्गर डडेके बच्चे बिगड जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चे भी जुन्हीकी बात मानते हैं। मुझे अपने बच्चोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये? कोई अहितक शिक्षक किसी बदमाश लड़केके साथ कैसा बरताव करे?

ज० — मुझे अिसमें जरा भी शक नहीं कि आपको अपने बच्चोंको और विद्यार्थियोंको शारीरिक या कोई दूसरे किसमकी सजा नहीं देनी चाहिये। अगर आप चाहें और आपमें यह योग्यता हो तो अपने बच्चों या विद्यार्थियोंका दिल पिघलानेको आप खुद अपनेको सजा दे सकते हैं। बहुतसी माताओंने अपने बच्चोंको अिस तरह सुधारा है। मैंने स्वयं बहुत बार ऐसा किया है। दक्षिण अफ्रीकामें मेरा वास्ता जंगली लड़कोसे पड़ा था। वूनमें हिन्दू, मुसलमान, बीसाओ, पारसी सभी थे। मुझे याद नहीं है कि अेकके सिवा मैंने कभी किसीको सजा दी हो। मेरा अहितक अुपाय हमेशा ही सकल रहा। जब शिक्षकों और विद्यार्थियोंमें प्रेमकी गाठ बंध जाती है, तब विद्यार्थी कभी यह सहन नहीं करते कि शिक्षक अुनके कारण बष्ट अुठायें। रही बदमाश लड़कोकी समस्या। सो अगर अुनके मनमें आपके लिये मान नहीं है, तो आप अुनके साथ असहयोग कर सकते हैं। यानी अुन्हें अपने स्कूलसे निशाल सकते हैं। अहिंसा आपको मजबूर नहीं करती कि आप जैसे लड़कोंको स्कूलमें रखें, जो स्कूलके नियमोंका पालन नहीं करते।

हरिजनसेवक, १-७-४०

अरबी वहाँ और तुर्कीके बिना हिन्दी वहाँ? आप लोग अपना माहिल्य क्यों नहीं देते? मैंने जो यह कहा है, अंगु पर विचार करना, बार-बार विचार करना और बेकार मान्य हो तो अंगु फेंक देना।

हरिजनवन्धु, २०-१२-३६

५२

संस्कृतकी अपेक्षा

स० — क्या आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालयने एक तरहने संस्कृतकी पढ़ाओ मुझा दी है? क्या आप जिस कार्रवाओको पन्द करते हैं? करते हो तो 'हरिजन' में जिस पर अपनी राय जाहिर करेंगे?

ज० — मुझे मालूम नहीं कि पटना विश्वविद्यालयने क्या किया है। मगर मैं आपसे जिस बातमें बिल्कुल सहमत हूँ कि संस्कृतकी पढ़ाओकी बुरी तरह अपेक्षा की जा रही है। मैं तो अक्स पीढ़ीका आदमी हूँ, जिनका प्राचीन भाषाओकी पढ़ाओमें विश्वास था। मैं यह नहीं मानता कि असी पढ़ाओसे समय और शक्ति बरबाद होती है। अल्टे, मैं यह मानता हूँ कि जिससे आधुनिक भाषाओकी पढ़ाओमें मदद मिलती है। जहा तक भारतवर्षका संबन्ध है, यह बात और किसी भी प्राचीन भाषाकी अपेक्षा संस्कृत पर अधिक लागू होती है; और हर राष्ट्रवादीको संस्कृत पढ़नी चाहिये। क्योंकि जिससे प्राचीन भाषाओका अध्ययन आसान हो जाता है। जिसी भाषामें तो हमारे पूर्वजोंने विचार किया और लिखा है। यदि हिन्दू बालकोंको अपने धर्मकी भावना हृदयंगम करनी है, तो अके भी लड़के या लड़कीको संस्कृतका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किमे बिना नहीं रहना चाहिये। देखिये, गायत्रीका अनुवाद ही नहीं हो सकता। मेरी रायमें अक्सका अके विशेष अर्थ है, और मूल मंत्रमें जो संगीत है वह अनुवादमें कैसे आयेगा? गायत्री तो मैंने जो कुछ कहा है अक्सका अके अंदाहरण है।

हरिजनसेवक, ९-३-४०

सरकारी मदद पर निर्भर करता है, वह अपने लिखे कोश्री भी धर्म रखने शायक नहीं होता, बल्कि अक्सरके पास धर्मके नामसे पुकारी जानेवाली कोश्री चीज ही नहीं होती। यह बात जितनी मुझे स्पष्ट दिखायी देती है, अतनी ही दूसरोंको भी दिखायी दे सकती है। इसलिखे अिसके समर्थनमें यहा कोश्री ब्रुदाहरण देना जरूरी नहीं है।

अलबारोंमें प्रकट हुअे मौलाना साहबके विचारोंमें दूसरा ध्यान खीचने-वाला विषय अर्दू और नागरी लिपियोंके बदले रोमन लिपि अपनावकी बातसे सम्बन्ध रखता है। यह सुझाव चाहे जितना मोहक हो और हिन्दुस्तानी संनिकोंके बारेमें कुछ भी सही क्यों न हो, मेरे विचारसे हमारी अिन दो लिपियोंकी जगह रोमन लिपिको देना अेक घातक भूल होगी। और अिसका नतीजा हमारे लिखे कुअेंमें से निकल कर खाओमें गिरने जैसा होगा। अिस सम्बन्धमें मैं चाहूंगा कि आप पिछली २१ जनवरीको दिया हुआ मेरा सवकारी बयान पढ़ जायं।

तीसरी अिस बातसे मुझे दुःख हुआ, वह फौजी तालीमसे संबंध रखती है। मुझे लगता है कि अिस संबंधमें सारे राष्ट्रके लिखे कोश्री फैमला करनेसे पहले हमें बहुत समय तक रुचना और विचार करना चाहिये। बर्ना मुमकिन है हम दुनियाके लिखे आशीर्वाद बननेके बदले आफत बन जायं। नेता बनाये नहीं आते, वे पैदा होते हैं। क्या राज्य या सरकारको पूरी आजादी मिलनेसे पहले ही अिस संबंधमें अस्दी मचाना चाहिये? अिसलिखे केन्द्रीय सलाहकार बोर्डने अिस तरहकी ब्यापक सिफारिशें की हैं, अूनसे मुझे अचरज होता है।

हरिजनसेवक, २३-३-४७

२

धार्मिक शिक्षणके बारेमें मौलाना आजाद

[गायीत्रीने श्री आर्यनायकम्बो जो पत्र लिखा था, अुसका विषय समझनेके लिखे जरूरी होनेसे मौलाना साहबकी पत्र-प्रतिनिधियोंके साथ हुअी मुलाकातकी ता० १९-२-४७ के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में जो रिपोर्ट छपी थी अुससे लिया गया अुद्धरण नीचे दिया जाता है।]

स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षण देनेके बारेमें मौलाना आजादने कहा: "हिन्दु-स्तानमें दूसरे देशोंके बनिस्बत धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है,

धार्मिक शिक्षण, फौजी तालीम और रोमन लिपि.

१

[आजके सक्रान्ति-कालमें ये तीनों मसले जनताके मनको परेशान कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संपके मंत्री श्री आर्यनायकमूको लिखे आने पत्रमें गांधीजीने अिन मसलों पर अपनी स्पष्ट राय बतायी है। स्वतंत्र उद्युके नाते हमारे विकाससे सम्बन्ध रखनेवाले अिन तीनों विषयोंका बहुत बड़ा महत्व है, अिसलिअे यह पूरा पत्र हम नीचे देने हैं। मौलाना आजाद द्वारा पत्र-प्रतिनिधियोंको दी गयी मुलाकातका विवरण तथा केन्द्रीय सभाहकार बोर्डकी मिकारियों अिस पत्रके विषयको समझनेके लिअे जरूरी होनेके कारण अिस लेखके बाद दोनों दिये गये हैं।

— प्रकाशक]

आपके छोड़े वक्तके लिअे आने और आपसे आम दिलचस्पीकी रूपसे कम बानें करने पर भी मुझे बड़ी खुशी हुयी है।

आपने मुझे 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' की अेक कतरन दी थी। अुनमें शिक्षा पर मौलाना आजादके विचार दिये गये हैं। अुनकी मुलाकातका यह विवरण मन्था है, अंसा मानकर मैं छोड़े और साफ शब्दोंमें कहता हूँ कि यह तालीमी सभ द्वारा अस्तिपार किये गये तरीकेसे बिलकुल मेल नहीं आता। हिन्दुस्तान गांधीमें बसा है; छोड़ते पश्चिमी ढंगके सहरोंमें नहीं, जो सिरीली ताकनके गड़ हैं।

मैं नहीं मानता कि सरकार धार्मिक शिक्षणसे सम्बन्ध रख सारी है या अुने बना भी सकती है। मेरा विश्वास है कि धार्मिक शिक्षण देरका काम पूरी तरह धार्मिक मस्थाओंका ही होना चाहिये। धर्म और नीतिका मिश्रण नहीं चाहिये। मेरा विश्वास है कि नीति या सदाचारके बुनियादी सिद्धान्त सब धर्मोंमें अेक ही हैं। बुनियादी नीतिकी तालीम देना बेगन बन कारका काम है। धर्ममें मेरा मतलब बुनियादी नीति नहीं बल्कि अुन चीजें हैं, जिनका मिकन लगाकर अलग अलग सम्प्रदाय सके किये जाते हैं। हमने सरकारी मदद पानेवाले और सरकारी धर्मके बहुत नीचे मोले हैं। जो समाज या समूह अपने धर्मकी रक्षाके लिअे कुछ हर तक का पूरी तरह

सरकारी मदद पर निर्भर करता है, वह अपने लिअे कोभी भी धर्म रखने लायक नहीं होता, बल्कि अमुके पास धर्मके नामसे पुकारी जानेवाली कोभी चीज ही नहीं होती। यह बात जितनी मुझे स्पष्ट दिखायी देती है, अतनी ही दूसरोंको भी दिखायी दे सकती है। अिसलिये अिसके समर्थनमें यहां कोभी अुशाहरण देना जरूरी नहीं है।

अखबारोंमें प्रकट हुअे मौलाना साहबके विचारोंमें दूसरा ध्यान खीचने-बाला विषय अुर्दू और नागरी लिपियोंके बदले रोमन लिपि अपनानेकी बातसे सम्बन्ध रखता है। यह मुझाव चाहे जितना मोहक हो और हिन्दुस्तानी संनिकोंके बारेमें कुछ भी सही क्यों न हो, मेरे विचारसे हमारी अिन दो लिपियोंकी जगह रोमन लिपिको देना अेक घातक भूल होगी। और अिसका नतीजा हमारे लिअे कुअेंसे से निकल कर खात्रीमें गिरने जैसा होगा। अिम सम्बन्धमें मैं चाहूंगा कि आप पिछली २१ जनवरीको दिया हुआ मेरा अणबारी बयान पढ़ जायं।

तीसरी जिस बातसे मुझे दुःख हुआ, वह फौजी तालीमसे संबंध रखती है। मुझे लगता है कि अिस संबंधमें सारे राष्ट्रके लिअे कोभी पैसला करनेसे पहले हमें बहुत समय तक रुचना और विचार करना चाहिये। वनां मुमकिन है हम दुनियाके लिअे आशीर्वाद बननेके बदले आफत बन जायं। नेता बनाये नहीं जाते, वे पैदा होते हैं। क्या राज्य या सरकारको पूरी आजादी मिलनेसे पहले ही अिस संबंधमें जल्दी मचाना चाहिये? अिसलिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्डने अिस तरहकी व्यापक विचारियों की है, अुनसे मुझे अचरज होता है।

हरिजनसेवक, २१-१-४७

२

धार्मिक शिक्षणके बारेमें मौलाना आजाद

[सांघीजीने
लिअे जरूरी होनेमें मौलाना
ता० १९-२-४७ के
यथा अुद्धरण नीचे दिया
स्कूलोंमें धार्मिक
एडानमें दूसरे देशोंके

लिखा था,
में जो रिपोर्ट छपी

धार्मिक शिक्षण, फौजी तालीम और रोमन लिपि

१

[आजके सत्रान्ति-कालमें ये तीनों मसले जनताके मनको परेजाने लगे हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संघके मंत्री श्री आर्यनायकमूर्खो लिखे बने ताँ गांधीजीने अिन मसलों पर अपनी स्पष्ट राय बतायी है। स्वामी एडवो नाते हमारे विक्रामने सम्बन्ध रखनेवाले अिन तीनों विषयोंका बड़ा का मद्रस्व है, अिनगलिशे यह पूरा पत्र हम नीचे देने हैं। मौलाना आजाद एड पत्र-प्रतिनिधियोंको दी गयी मुलाकातका विवरण तथा केन्द्रीय मन्त्रालय बोर्डकी गिफ्टारियों अिन पत्रके विषयको समझनेके लिखे जरूरी होनेके बाद अिन लेखके बाद दोनों दिये गये हैं।

आजके छोटे बच्चके लिखे आने और आपने आम शिल्पकारीकी बातें कम बाने करने पर भी मुझे बड़ी खुशी हुयी है।

आपने मुझे 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' की अंक कतरन दी थी। मुझे लिख पर मौलाना आजादके विचार दिये गये हैं। मुझकी मुलाकातका यह विचार गच्छा है, अंगत मानकर मैं छोड़े और माऊ राज्यों कहुता हूँ कि मैं तादीमी मध द्वारा अक्लियार किये गये तरीनेमे अिलकुल मेन नहीं बनता। हिन्दुस्तान गावामें बना है; छोड़ेसे परिषदी अंगके राहरीमें नहीं, जो लिखे ताकतके गड़ है।

मैं नहीं मानता कि सरकार धार्मिक शिक्षणने सम्बन्ध रख सकती है। मैं अंगे क्या भी गच्छी है। मेरा विश्वास है कि धार्मिक शिक्षण अंग काम पूरी तरह धार्मिक मस्याओंका ही होना चाहिये। धर्म और अंग शिक्षणानी नहीं चाहिये। मेरा विश्वास है कि नीति या सरकारके अंग नीदान्त मत्र धर्मोंमें अंक ही हैं। बुनियादी नीतिकी तालीम देना देना अंग काम है। धर्मगे मेरा मतलब बुनियादी नीति नहीं धार्मिक धर्म अंग है, अिनका निक्का लगाकर अंग अंग मन्त्रालय लगे दिने अंगे हमने सरकारी मदद पानेवाले और सरकारी धर्मके बहुत नीति अंगे का मसाद या मन्त्र आने धर्मकी रखाके लिखे कुछ हर मत्र अंग

मान्यताओंकी तरफ मनुष्योंको खींचनेके बदले मानवताका सन्देश लोगोंमें फैलाने, तो वे भीसतकी मूल भावनाको अधिक सच्चे ढंगसे अमली रूप देंगे। अगर सारी मिश्रानरी सोसायटियां अंसी समझदारीकी दृष्टि रखेंगी, ता वे जो सेवा कर सकें उसे स्वीकार करनेमें हिन्दुस्तान संकोच नहीं करेगा।”

हरिजनसेवक, २३-३-४७

३

केन्द्रीय सलाहकार बोर्डकी सिफारिशें

[गांधीजी द्वारा श्री आर्यनायकम्को लिखे पत्रमें जिन सिफारिशोवा निक किया गया है, वे नीचे दी जाती हैं।]

नयी दिल्ली, २७ जनवरी

“केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्डने राष्ट्रीय युद्ध अकेडेमीकी कार्यसमितिके जिस मनका समर्थन किया है कि देशी रियासतों और प्रान्तोंमें अंसे छात्रालयवाले स्कूल खोले जाने चाहिये, जिनमें विद्यार्थियोंके चरित्र और नेतृत्व-पक्षिके विवासकी सारी सहूलियतें मिल सकें। ये स्कूल राष्ट्रीय युद्ध अकेडेमीको विद्यार्थी मुहैया करनेका काम करें।

“बोर्डका सवाल है कि युद्धके बादकी राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनामें जिन स्कूलोकी कल्पना की गयी है, उनमें स्थलसेना, नौसेना और हवाभीसेनाके निम्ने आवश्यक नेतृत्व, चरित्र, बुद्धि, साहस और धारीरिक स्वास्थ्यकी तालीम मिल जायेगी।

“यह बोर्ड प्रान्तीय सरकारोका ध्यान अपने स्कूलोवा जिस हेतुने विराम करनेकी जरूरत पर खीचना चाहता है, ताकि फौजी अधिभारियोकी कल्पनामें जिस ढंगके स्कूल हैं उनका काम गुरु हो सके।”

हरिजनसेवक, २३-३-४७

और अब भी दिया जाता है। न किर्क हिन्दुस्तानकी पुरानी परम्पराएँ रीति-रिवाजोंका आजका मानम भी धार्मिक शिक्षणके महत्त्व पर जोर देना बर्दाश्त रखता है। अगर सरकार धार्मिक शिक्षणको मानूरी शिक्षणके दर्जा देनेका फैसला कर ले, तो यह जरूरी है कि वह धार्मिक शिक्षण बच्चोंके अच्छे प्रकारका हो।

“हिन्दुस्तानकी खानगी संस्थाओंमें अकसर जो धार्मिक शिक्षण दिना जाता है, वह बहुत बार विद्यार्थीके विचारोंको व्यापक और बुझा देने तथा अंशमें सब मनुष्योंके लिये सहिष्णुताकी भावना पैदा करनेके बरने बिना कुल अलटा ही परिणाम लाता है। संभव है सरकारकी देखरेखमें अब अलग नामोंके पुकारे जानेवाले धर्मोत्तरा शिक्षण भी खानगी संस्थाओंकी ओर ज्यादा बुझा देनेका भावना दिया जा सके। सारे धार्मिक शिक्षणका अर्थ मनुष्योंको ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा बुझा देनेका विचारवाले बनानेका होना चाहिये। मेरा खयाल है कि खानगी संस्थाओं पर छोड़ देनेके बरने अगर सरकार इस सवालको हाथमें ले ले, तो यह भ्रमज्यादा अच्छे अंशमें पूरा हो सकता है। इस सवाल पर मैं जल्दी ही सरकारका फैसला जाहिर करनेमें अम्मीद रखता हूँ।

“दूसरा सवाल, जिसके बारेमें मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूँ, मिशनरी सोसायटियोंकी शिक्षण-प्रवृत्तियोंसे सम्बन्ध रखता है। जिसमें कोई शक नहीं कि अन्होंने नये जमानेकी शिक्षाको फैलानेमें और विद्यार्थीके दृष्टिको व्यापक और बुझा देनेमें महत्त्वका भाग लिया है। यह देश हिन्दुस्तानके बारेमें ही नहीं, बल्कि पूर्वके दूसरे देशोंके बारेमें भी सही है।

“भूतकालमें किये हुए मिशनरियोंके कामकी कीमती निम्नानें बरदाश्त रसी जाय, तो कोश्री कारण नहीं है कि आगे भी असी अंशसे किये जानेवाले अन्हके मानव-कल्याणके कामोंकी अतनी ही बढ न की जाय। किर्क अब बातमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती है। वह है लोगोंका धर्म बदलनेकी ओर कभी कभी भारी संख्यामें अकसाय धर्म बदलनेकी। इस अंश पर दुनियाके विचार बहुत बदल गये हैं। जिम्मेदार मिशनरी स्वयं अिस नीचे पर पहुंचे हैं कि भारी संख्यामें अकसाय धर्म बदलवानेसे सच्चे अंशमें धर्म नहीं बदलता। अीसाने स्वयं आत्माके अपतिस्मा पर अधिक जोर दिया था, न कि पानीके अपतिस्मा पर। इसलिये मिशनरी लोग अीसाने सन्देशकी

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

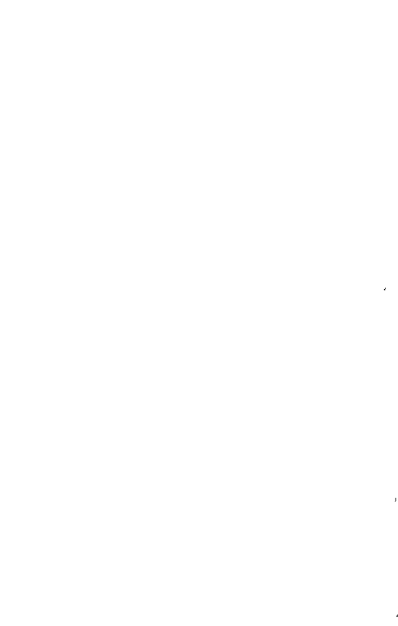
विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

१ विद्यार्थियोंसे

१

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें दिये गये भाषणसे।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, उसमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुए जितने हो सके अतने विशेषण काममें लिये हैं। अतने भारतमाताको सुहासिनी, सुमधुर-भाषिणी, सुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्-गुणवती, सत्यवती, अद्विमती, और महान सतयुगमें ही सभव हो अंसी मानव-जातिसे बसी हुआी वर्णन किया है। कवि भारतमाताकी अक अंसी भूमिके रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्य-जातिको धरौर-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे वशमें कर लेगी। क्या हम यह गीत गा सकते हैं? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूँ : 'यह गीत सुनते समय खड़े हो जानेका मुझे क्या हक है?' कविने तो हमारे लिये अक आदर्श चित्रित किया है। वह अब तक अक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है। कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ अक-अक शब्द तुम लोगोको, त्रिन पर भारतकी आशाओं लगी हुआी है, सच्चा साबित करना है। आज तो मुझे अंसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्यान पर वृषपुस्त हुआे है। जिसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, उसे तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है।

मैं तुमसे, मद्रासके विद्यार्थियोंसे और सारे भारतके विद्यार्थियोंसे पूछता हू कि क्या तुम्हें अंसी शिक्षा मिलती है, जो अिस आदर्शको पूरा करनेके लयक तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे अुत्तम तत्त्व प्रगट हो सकें? या यह शिक्षा सरकारके लिये नौकर और व्यापारी कोठियोंके लिये गुमास्ते तैयार करनेकी मशीन है? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, उसका अुद्देश्य क्या सरकारी विभागोंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है? यदि तुम्हारी शिक्षाका अुद्देश्य यही हो, यदि तुमने शिक्षाका यही अुद्देश्य बनाया हो, तो जो विषय कविने सीचा है वह कभी सिद्ध नहीं होगा। तुमने मुझे यह कहने

१ विद्यार्थियोंसे

१

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें दिये गये भाषणसे ।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, वृत्तमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुअे जितने हो सके वृत्तने विशेषण काममें लिये है। वृत्तने भारतमाताको सुहासिनी, सुमधुर-भाषिणी, सुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्-गुणवती, सत्यवती, अद्विमती, और महान सतयुगमें ही संभव हो अंसी मानव-जातिसे बसी हुआ वर्णन किया है। कवि भारतमाताकी अंक अंसी भूमिके रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्य-जातिको धरती-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे बंधमें बंध लेगी। क्या हम यह गीत गा सकते हैं? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूँ: 'यह गीत तुमने समय सभे हो जानेवा मुझे क्या हक है?' कविने तो हमारे लिये अंक आदर्श चित्रित किया है। वह अब तक अंक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है। कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ अंक-अंक शब्द तुम लोगोंको, ध्यान पर भारतकी आशाओं लगी हुआ है, सच्चा साबित करना है। आज तो मुझे अंसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्थान पर प्रयुक्त हुअे हैं। जिसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, वृत्तने तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है।

मैं तुमने, मद्रासके विद्यार्थियोंने और मारे भारतके विद्यार्थियोंने पूछना हूँ कि क्या तुम्हें अंसी शिक्षा मिलती है, जो जिस आदर्शको पूरा करनेके लक्ष्य तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे अक्षम तरव प्रगट हो सकें? या यह शिक्षा सरकारके लिये नौकर और व्यापारी बोटियोंके लिये तुम्हारे तैयार करनेकी मनीष है? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, अक्षय अक्षय क्या सरकारकी विभाषोंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है? यदि तुम्हारी शिक्षा अक्षय यही हो, यदि तुमने शिक्षाका यही अक्षय बनाया हो, तो जो कवि कविने बोला है वह कभी सिद्ध नहीं होगा। तुमने मुझे यह बट्टे

सुना होगा या पढ़ा होगा कि मैं वर्तमान संस्कृतिका पक्का विरोधी हूँ। यूरोपें जिस समय क्या हो रहा है, उसकी तरफ जरा नजर डालो। यदि तुम जिस निश्चय पर आये हो कि यूरोप आजकी सम्म्यताके परों तले कुचला जा रहा है, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बड़ोंको अपने देशमें उस सम्म्यताका फैलाव करनेसे पहले गहरा विचार करना चाहिये। किन्तु मुझे यह कहा गया है कि 'हमारे देशमें हमारे शासक यह सम्म्यता फैलाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं?' जिस बारेमें तुम भुलावेमें न आ जाना। मैं पलभरके लिये भी यह नहीं मान सकता कि जब तक हम उस संस्कृतिको स्वीकार करनेके लिये तैयार न हों, तब तक कोश्री भी शासक हममें उसे जबरदस्ती फैला सकता है। और कभी अँसा हो भी कि हमारे शासक हममें उस सम्म्यताका प्रचार करने हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि शासकोंको अस्वीकार किये बिना उस संस्कृतिको अस्वीकार करनेके लिये हममें काफी बल मौजूद है। मैंने बहुत बार खुले तौर पर कहा है कि ब्रिटिश जनता हमारे साथ है। मैं यहाँ यह नहीं बताना चाहता कि वह जनता हमारे साथ क्यों है। यदि भारत संतोंके रास्ते पर चलेगा, जिनके बारेमें हमारे सभासिद्धी बोले हैं, तो मैं मानता हूँ कि वह जिस महान जनताके जरिये अंक संदेश—जब शक्तिका नहीं, बल्कि प्रेमकी शक्तिका संदेश—दुनियाको पहुँचा सकेगा और उस समय हमें खून बहाकर नहीं, बल्कि सिर्फ आत्मबलसे अपने विरोधियोंको जीतनेका सौभाग्य मिलेगा।

भारतमें होनेवाली घटनाओंका विचार करने पर मुझे लगना है कि हमारे लिये यह निर्णय कर लेना जरूरी है कि राजनीतिक कारणोंसे होनेवाले झूठों और झूठपटके बारेमें हमारी क्या राय है। ये सब विदेशी तत्व हैं। वे हमारी जमीनमें घेर नहीं कर सकेंगे। फिर भी भ्रम तरहेसे आतंकका विचार करने शुरू तुम्हें, विचारविपरीत, यह गांधियानी रखनी है कि तुम मरने या हृदयमें अमली जरा भी हिमायन न करो। मैं गणपतिजीके नामे तुम्हें भ्रमके बुराव अंक बहुत टोम और शक्तिशाली भीज दूंगा। तुम खुद जाने ही आनंद पैदा करो। अपने भीतर ही सांज करो। जहाँ-जहाँ मुग्ध दिमागी दे, वहाँ तुम जबर अमका सामना करो; किन्तु आत्मिका खून बहाकर नहीं। हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता। हमारा धर्म अहिंसाके सिद्धान्त पर रखा गया है। अन्धका अत्यात्मक रूप प्रेमके सिद्धा और कुछ नहीं; वह प्रेम जो हमें

अपने पड़ोसी या मित्र पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे शत्रु हो उन पर भी रखना है।

मैं किसी बारेमें कुछ कहूंगा। यदि हमें सत्यका पालन करना हो, अहिंसाका पालन करना हो, तो उसके साथ ही हमें निडर भी बनना होगा। हमारे शासक जो कुछ करते हैं, वह हमारी रायमें बुरा हो और हमें अंता रुने कि अपना विचार अन्हें बताना हमारा धर्म है, तो भले ही वह विचार राजद्रोही माना जाता हो, तो भी मैं तुमसे आग्रह करूंगा कि तुम वह विचार अन्हें जरूर बता दो। किन्तु यह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर करना है। तुम्हें उसके फल भोगनेको तैयार रहना पड़ेगा। तुम उसके फल भोगनेको तैयार रहोगे, फिर भी कुटिल बननेको तैयार न होंगे, तो मेरी रायमें यह कहा जा सकता है कि तुमने सरकार तकको अपना विचार बतानेके अपने हकका सदुपयोग किया।

मैं ब्रिटिश राज्यका मित्र हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यकी दूसरी सब प्रजाओंकी तरह मैं अपने लिये भी साम्राज्यमें बराबरीका हिस्सा मांग सकता हूँ। मैं आज वह बराबरीका हिस्सा मांग भी रहा हूँ। मैं पराजित प्रजाका नहीं हूँ। मैं अपनेको हारी हुआ प्रजा कहलवाता भी नहीं। किन्तु यह अेक बात ध्यानमें रखनेकी है: हमें हमारा हिस्सा देनेका काम ब्रिटिश शासकोंको नहीं करना है। वह तो हमें स्वयं ही लेना पड़ेगा। अपनी जरूरतकी चीज मैं ले सकता हूँ; किन्तु मैं अपना फर्ज अदा करके ही उसे ले सकता हूँ। अलबत्ता, हमें अपना धर्म समझनेके लिये मेक्समूलरके पास जानेकी जरूरत न होनी चाहिये। फिर भी वे ठीक कहने हैं कि हमारे धर्मका आधार 'अधिकार' पर नहीं, बल्कि बर्तव्य पर है। यदि तुम यह मानने हो कि हमें जो कुछ चाहिये वह हम अपना फर्ज अच्छी तरह अदा करके ले सकेंगे, तो फिर तुमको अपने फर्जका विचार करना चाहिये; और जिस ङगने तुम्हें अपना मार्ग बनानेमें किसी भी आदमीका डर नहीं रहेगा। तुम्हें निर्भ्र भीरुवरका ही डर रहेगा। यह आदेश मेरे गुरु, और मैं कहूँ तो तुम्हारे भी गुरु, श्री गोसलेने हमें दिया है। वह आदेश क्या है? वह आदेश भारत संघक समाजके विधानसे मालूम हो जाता है। मैं अुसीके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। वह आदेश देशकी राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक जीवनको धार्मिक रूप देनेका है। हमें उसे तुरन्त अमलमें लाना

गुरु कर देना चाहिये। भंगा हो तो विद्यार्थियोंको राजनीतिके सवालोंसे दूर रहनेकी जरूरत नहीं रहेगी। अूनके लिये धर्म त्रिजना जरूरी है, अउती ही जरूरी राजनीति भी रहेगी। राजनीति और धर्मको अलग नहीं किया जा सकता।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंजूर न भी हों, तो भी वो कुछ मेरे अतरमें अुछल रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दक्षिण अकीकके अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे त्रिन देशनात्रियोंको आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने अुपियों द्वारा की हुई तपस्याकी विरासत पार्थी है, जो अंप्रेजी साहित्यका ककरा भी नहीं जानते, जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी अुत्तम गुण प्रकट करनेमें सफल हुअे थे। दक्षिण अकीकामें हमारे अज्ञान और अशिक्षित नात्रियोंके लिये जो कुछ कर दिखाना संभव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे और मेरे लिये कर दिखाना दम गुना ज्यादा संभव है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और मेरा अैसा सौभाग्य हो।

२

[यह भाषण गुरुकुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ। मुझे अुसके आन्दोलनसे कभी बार प्रोत्साहन मिला है। मैंने अुसके अनुयायियोंमें बहुत त्यागवृत्तिकी भावना देखी है। भारतके अपने दौरेमें मैं बहुतसे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। वे देशके लिये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके सम्पर्कमें आ सका हूँ, अिसके लिये मैं महात्माजीका आभार मानता हूँ। अिसके साथ ही मैं खुले दिलसे यह बड़ा देना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ। मुझे हिन्दू धर्मसे पूरा संतोष है। वह धर्म अितना विशाल है कि अुसमें हर तरहके विरवाओंको आश्रय मिलता है। आर्यसमाजी, सिक्ख और ब्रह्मसमाजी भले ही अपनेको हिन्दुओंसे अलग समझना चाहें, किन्तु मुझे तो अिसमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिन्दू धर्ममें मिल जायेंगे और अुसीसे शांति पायेंगे। दूसरी सब मनुष्यकी बनायी हुई संस्थाओंकी तरह हिन्दू धर्ममें भी कमियाँ और दोष हैं। सुधारके लिये कोअी सेवक प्रयत्न करना चाहे, तो अुसके लिये यह बड़ा क्षेत्र है। किन्तु हिन्दू धर्मसे अलग होनेके लिये कोअी कारण नहीं।

मुझे अपने दोरेमें जगह जगह पूछा गया है कि भारतको जिस समय किस चीजकी जरूरत है। जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहां देना मुझे ठीक मालूम होता है। मामूली तौर पर कहें तो हमें ज्यादासे ज्यादा जरूरत आज सच्ची धार्मिक भावनाकी है। किन्तु मैं जानता हूँ कि यह अुत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको जिससे संतोष नहीं होगा। यह अुत्तर सब समयके लिये सत्य है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना लगभग मृतप्राय बन चुकी है, जिसलिये हम सदा भयभीत दशामें रहते हैं। हम राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं। ब्राह्मणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बता नहीं सकते, और राजनीतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि जिस तरहका बर-ताव करनेसे हम अुनका और अपना अहित करते हैं। धर्मगुरुओं और शासकोंकी यह अिच्छा तो नहीं होगी कि हम अुनके सामने सच्चाईको छिपायें। कुछ समय पहले बम्बयीकी एक सभामें बोलते हुअे लाडें विल्किन्डनने अपना अनुभव बताया था कि सचमुच 'ना' कहनेकी अिच्छा होते हुअे भी हम अैसा कहनेमें हिचकिचाते हैं। जिसलिये अुन्होंने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी। किन्तु निडर होनेका यह मतलब कभी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका खयाल ही न रखें या अुनका आदर न करें। चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो तो हमें पहले निडर जरूर बनना होगा। यह गुण धार्मिक जागृतिके बिना नहीं आ सकता। हम अीश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे। यदि हम यह समझें कि हममें अीश्वर बसता है, जो हमारे हरअेक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते बलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें अीश्वरके सिवा और किसीका डर न रहे। अधिकारियोंके भी अधिकारी परभात्माकी वफादारी दूसरी सब वफा-दारियोंसे बढ़कर है और अुसीसे दूसरी सब वफादारिया सकारण बनती हैं।

जब हममें जितनी चाहिये अुतनी निडरता बढ़ जायगी, तो हमें मालूम होगा कि सुभीतेके अनुसार कभी भी छोड़े जा सकनेवाले स्वदेशीके जरिये नहीं, बल्कि सच्चे स्वदेशीसे ही हमारा अुद्धार हो सकेगा। स्वदेशीमें मुझे पहचान रहस्य दिखानी देता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हम अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें अुसे स्वीकार कर लें। यानी अुसकी सफलता मौका पड़ने पर स्वदेशी कपड़े पहन लेनेमें ही नहीं है। स्वदेशीका

शुरू कर देना चाहिये। असा हो तो विद्यार्थियोंको राजनीतिके समाने
दूर रहनेकी जरूरत नहीं रहेगी। अुनके लिये धर्म जितना जरूरी है, अुनको
ही जरूरी राजनीति भी रहेगी। राजनीति और धर्मको अलग नहीं किया जा
सकता।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंजूर न भी हों, तो भी वो
कुछ मेरे अतरमें अुछल रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दक्षिण अफ्रीकाके
अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे जिन देशवासि-
योंको आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने अुपियों द्वारा की अुनी
तपस्याकी विरासत पायी है, जो अंग्रेजी साहित्यका कहारा भी नहीं जानते,
जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी अुत्तम गुण प्रकट करनेमें
सफल अुये थे। दक्षिण अफ्रीकामें हमारे अज्ञान और अशिक्षित भाषियोंके
लिये जो कुछ कर दिखाना संभव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे
और मेरे लिये कर दिखाना दस गुना ज्यादा संभव है। मेरी यही शर्षणा
है कि तुम्हारा और मेरा असा सौभाग्य हो।

२

[यह भाषण गुरुकुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ। मुझे अुसके आन्दोलनमे कभी बार
प्रोत्साहन मिला है। मैंने अुसके अनुयायियोंमें बहुत त्यागबुतिकी भावना देखी
है। भारतके अपने दौरेमें मैं बहुतमे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। वे देशके
लिये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके सम्पर्कमें आ सका हूँ, अिणके लिये
मैं अत्यन्तमात्रीका आभार मानता हूँ। अिणके साथ ही मैं अुने दिलमे यह काम
देना चाहता हूँ कि मैं गनातनी हूँ। मुझे हिन्दू धर्मके पूरा संतोष है। यह धर्म
अिणना विनाश है कि अुममें हर तरहके विस्वासांको अधय मिथ्या है।
आर्यसमात्री, गिस्न और ब्रह्मसमात्री भन्ने ही अपनेको हिन्दुओंके अलग बन-
शाना चाहें, किन्तु मुझे तो अिणमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिं-
धर्ममें मिल जायेंगे और अुगांते शांति पायेंगे। दूसरी यह अनुभवकी वरती
हूयी संस्थाओंकी तरह हिन्दू धर्ममें भी कमियां और दोष हैं। मुझारे लिये
कोयी संवक प्रयत्न करना चाहें, तो अुमके लिये यह बड़ा भोव
हिन्दू धर्ममे अलग होनेके लिये कोयी कारण नहीं।

मुझे अपने दोरेमें जगह जगह पूछा गया है कि भारतको अिस समय किस चीजकी जरूरत है। जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहां देना मुझे ठीक मालूम होता है। मामूली तौर पर वहाँ तो हमें ज्यादासे ज्यादा जरूरत आज सच्ची धार्मिक भावनाकी है। किन्तु मैं जानता हूँ कि यह उत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको अिससे संतोष नहीं होगा। यह उत्तर सब समयके लिये सत्य है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना लगभग मृतप्राय बन चुकी है, अिसलिये हम सदा भयभीत दशामें रहने हैं। हम राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं। ब्राह्मणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बता नहीं सकते, और राजनीतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अिस तरहका बरताव करनेसे हम अुनका और अपना अहित करते हैं। धर्मगुरुओं और शासकोंकी यह अिच्छा तो नहीं होगी कि हम अुनके सामने सत्ताकी छिपायें। कुछ समय पहले बम्बईकी एक सभामें बोलते हुअे लार्ड विलिंगडनने अपना अनुभव बताया था कि सचमुच 'ना' कहनेकी अिच्छा होते हुअे भी हम अैसा कहनेमें हिचकिचाते हैं। अिसलिये अुन्होंने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी। किन्तु निडर होनेका यह मतलब कभी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका खयाल ही न रखें या अुनका आदर न करें। चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो तो हमें पहले निडर जरूर बनना होगा। यह गुण धार्मिक जागृतिके बिना नहीं आ सकता। हम अीश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे। यदि हम यह समझें कि हममें अीश्वर बसता है, जो हमारे हरअेक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते चलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें अीश्वरके सिवा और किसीका डर न रहे। अधिकारियोंके भी अधिकारी परमात्माकी बफादारी दूसरी सब बफादारियोंसे बढ़कर है और अुसीसे दूसरी सब बफादारियां सकारण बनती हैं।

जब हममें जितनी चाहिये अुतनी निडरता बढ़ जायगी, तो हमें मालूम होगा कि मुभीतेके अनुसार कभी भी छोडे जा सकनेवाले स्वदेशीके जरिये नहीं, बल्कि सच्चे स्वदेशीसे ही हमारा अुद्धार हो सकेगा। स्वदेशीमें मुझे गहरा रहस्य दिखायी देता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हम अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें अुसे स्वीकार कर लें। यानी अुसकी सफलता मोका पड़ने पर स्वदेशी बपड़े, पहन लेनेमें ही नहीं है।

व्रत तो सदा ही पालना है और द्वेष या वैरभावसे नहीं, बल्कि अपने प्यारे देशके प्रति कर्तव्य-बुद्धिसे प्रेरित होकर पालना है। अिममें एक नहीं कि विलायती कपड़ा पहन कर हम स्वदेशी भावनाकी हत्या करने हैं, किन्तु विलायती ढंगसे सिले हुअे कपड़ोंसे भी अुमकी हत्या होती है। बेचक, हमारे पहनावेका हमारी परिस्थितियोंके साथ कुछ हद तक संबंध है। खूबसूरती और अच्छाअीमें हमारी पोशाक कोट-मलूनसे नहीं बढ़कर है। पाजाना और कमीज पहने हुअे हों और अुममें से कमीजके पन्डे अुड़ते हों, अुम पर कमर तकका कोट पहने हों और साथ ही 'नेकटाअी' बांध रली हो, तो यह दृश्य किसी भारतीयके लिये खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। स्वदेशीकी भावनाके कारण हम धर्मके बारेमें भव्य मूतकालकी कीमत लगाना और वर्तमानको बनाना सीखने हैं। यूरोपमें फँडे हुअे अंस-आरामसे मालूम होता है कि आजकी संस्कृतिमें राजसी और तामसी सत्ताका जोर है, जब कि पुरानी आर्यसंस्कृतिमें सात्विक सत्ताका जोर है। अर्वाचीन संस्कृति मुख्यतः भोग-प्रधान है, हमारी संस्कृति मुख्यतः धर्मप्रधान है। आजकी संस्कृतिमें जड़ प्रवृत्तिके नियमोंकी खोज होती है और मनुष्यकी बुद्धिशक्ति चीजें पैदा करनेके साथी और नाश करनेके हथियारोंकी खोज और बनावटमें काम आती है, जब कि हमारी संस्कृतिकी प्रवृत्ति मुख्यतः आध्यात्मिक नियम ढूँढनेकी है। हमारे शास्त्र साफ तौर पर बताते हैं कि सच्चे जीवनके लिये सत्यका अुचित पालन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दूसरेका धन लेनेमें संयम और दैनिक जरूरतोंकी चीजोंके सिवा दूसरी चीजोंका अपरिग्रह अनिवार्य है। इसके बिना दिव्य सत्यका ज्ञान संभव नहीं। हमारी संस्कृति स्पष्ट बहती है कि जितमें अहिंसा धर्मका, जितका क्रियात्मक रूप शुद्ध प्रेम और दया है, पूर्ण विकास हुआ है, असे सारी दुनिया प्रणाम करती है। अुपर बताये हुअे विचारोंकी सत्यता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त ज्यादा मिल सकते हैं, जिनसे मनमें कोअी शक बाकी नहीं रहता।

हम यह देखें कि अहिंसा-धर्मके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? हमारे शास्त्र अमरदानको अमूल्य दान बताते हैं। हम अपने शासकोंको पूर्ण अमरदान दे दें, तो हमारा अुनके साथ कैसा सम्बन्ध होगा जिसका भी जरा विचार करें। यदि अुन्हें विश्वास हो जाय कि हम अुनके कामके बारेमें कुछ भी सवाल रखने हों, किन्तु अुनके शरीर पर कभी हमला नहीं करेंगे, तो दुख

एकादश डालनेवाली सिद्ध होगी; साथ ही ये सब बातें ब्रह्मचर्यकी दुश्मन हैं। हमारे सामने जो दुष्ट लालसाएँ खड़ी हैं, वे विद्यार्थियोंमें भी बसी हुई हैं और अन्हें भी उनके विरुद्ध लड़ना है। जिसलिअे हमें उनके प्रलोभनोंकी बढ़ाकर अूनकी लड़ाभीको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिये।

३

[यह भाषण १९१७में भागलपुरमें बिहारी छात्र-सम्मेलनकी सत्रहवीं बैठकके सभापति-पदसे दिया गया था।]

. . . जिस सम्मेलनका काम जिस प्रान्तकी भाषामें ही — और वही राष्ट्रभाषा भी है — करनेका निश्चय करके तुमने दूरन्देशीसे काम लिया है। जिसके लिअे मैं तुम्हें बधाभी देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम यह प्रयास जारी रखोगे।

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। जिस पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना पडेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, जिसके साक्षी जिस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, अुसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। अँसा दुसह परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कमी नहीं देला जाता। अिन्दिण्डमें और दूसरे देशोंमें जहा शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहां विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पड़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह मुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरो और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। जिस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलमें मिलनी है, अुसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है। हम तो स्कूल-कॉलेजमें जो कुछ पड़ते हैं वह वही छोड़ आते हैं। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कजूस अपना घन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रक्ने हैं और जिसलिअे अुसका फायदा औरोंको नहीं मिलना। मातृभाषाका अनादर माके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेश-भक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग अँसा कहते मुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें अँसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे अँचे विचार प्रगट किये जा सँ।'

भला चाहनेवालोंको सृष्टिके अिम अटल नियमसे संतोष करना चाहिये कि जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। यह पेड़ तो सुन्दर दिखायी देता है। उसे पालने-पोसनेवालों बुदात्त आत्मा है। तो फिर अिद्यो क्या चिन्ता कि फल कैसा आयेगा ?

क्योंकि मैं गुरुकुलको चाहता हूँ, अिसलिये संस्थाकी प्रबंधकारिणी समितिको अेक-दो बातें सुझानेकी अिजाजत लेता हूँ। गुरुकुलके विद्यार्थी अपने पर भरोसा रखनेवाले और अपना गुजर चला सकनेवाले बनें, अिनके लिये अुन्हे पक्की औद्योगिक शिक्षा मिलनेकी जरूरत है। मुझे मान्य है कि हमारे देशमें ८५ फीसदी जनता किसान है और १० फीसदी लोग विद्यालयकी जरूरतें पूरी करनेके काममें लगे हुअे हैं। अिसलिये हर विद्यार्थीकी पढ़ाईमें खेती और बुनाईका मामूली व्यावहारिक ज्ञान शामिल होना चाहिये। अोरकारोंका ठीक अुपयोग जाननेसे, लकड़ी सीपी फाड़ना सीपनें और साहूलको कायदेसे लगाकर न गिरनेवाली दीवार चुनना जाननेके कुछ शौखें नही। अिस तरह सुमज्जित हुआ नौजवान दुनियामें अाता रास्ता बनानेमें अरनेको कमी लाधार नही समझेगा और कभी बंदोबस्त नही रहेगा। अिसके सिवा, स्वास्थ्य और सफाईके नियमों और बच्चोंके पालन-पोषणका ज्ञान भी गुरुकुलके विद्यार्थियोंको जरूर देना चाहिये। भेरेके मौके पर सफाईके लिये जो व्यवस्था की जानी चाहिये थी अुनमें बहुत दोष थे। हजाराओंकी संख्यामें मकियां भिनभिना रही थी। किनीकी भी परवाह न रखनेवाले सफाई-महकमेके ये अकसर हमें लगातार बेगानी दे रहे थे कि सफाई रखनेकी तरफ हमने ठीक-ठीक ध्यान नहीं दिया। वे अाज तौर पर मुझा रहे थे कि जूटन और मँलेको अच्छी तरह साफ देना चाहिये। हर साल आनेवाले मात्रियोंको सफाईके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान देनेका यह अेक सुनहला मौका होता है। अिसे भार हाथसे जाने देने है, यह देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। अगलमें अिम कामकी सुदृजत विद्यार्थियों ही होनी चाहिये। फिर तो हर साल अुनाव या जल्मेके मौके पर अारवातकोके पास सफाईके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान दे गकनेवाले तीन गो शिक्षक नौकर रहेंगे। अन्तमें, माता-रिजा और प्रबन्धकारिणी समितिको चाहिये कि वे विद्यार्थियोंको अरेबी पोशाककी या आकषकके मोत्र-चौकरी बन्दरोंकी भी मज्ज करना सिगाकर न दिगाइें। यह चीज अागे अलकर अुनके जीवने

रकावट डालनेवाली सिद्ध होगी; साथ ही ये सब बातें ब्रह्मचर्यकी दुश्मन हैं। हमारे सामने जो दुष्ट लालसाएँ खड़ी हैं, वे विद्यार्थियोंमें भी बसी हुई हैं और अगुन्हें भी उनके विषय लड़ना है। जिसलिये हमें उनके प्रलोभनोंको बड़ाकर अूनकी लड़ाओको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिये।

३

[यह भाषण १९१७में भागलपुरमें विहारी छात्र-सम्मेलनकी सत्रहवीं बैठकके सभापति-पदसे दिया गया था।]

. . . जिस सम्मेलनका काम जिस प्रान्तकी भाषामें ही—और वही राष्ट्रभाषा भी है—करनेका निश्चय करके तुमने दूरन्देशीसे काम लिया है। जिसके लिये मैं तुम्हें बधाओ देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम यह प्रथा जारी रखोगे।

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। जिस पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, जिसके साक्षी जिस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। अँसा दुःसह परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कभी नहीं देला जाता। अँग्लैण्डमें और दूसरे देशोंमें जहा शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहा विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरो और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। जिस तरह जो शिक्षा बच्चोको स्कूलमें मिलती है, उसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है। हम तो स्कूल-कॉलेजमें जो कुछ पढ़ते हैं वह वही छोड़ आते हैं। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कंजूस अपना धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रखते हैं और जिसलिये उसका फायदा औरोंको नहीं मिलता। मातृभाषाका अनादर माके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेश-भक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग अँसा कहते सुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें अँसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे अँचे विचार प्रगट किये जा सकें।'

किन्तु यह कोसी भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और बसाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। अंक समय आगा या जब अंग्रेजी भाषाकी भी यही हालत थी। अंग्रेजीका विनाम प्रियलिप्रे हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और अन्होंने भाषाकी सुश्रुति कर ली। यदि हम मातृभाषाकी सुश्रुति नहीं कर सकें और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने बूँबे विचार प्रकट कर सकते हैं और अन्तका विकास कर सकते हैं, तो अिसमें जरा भी शक नहीं कि हम सशके लिप्रे गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषामें हमारे सारे विचार प्रगट करनेकी शक्ति नहीं आ जाती और जब तक वैज्ञानिक शास्त्र मातृभाषामें नहीं समझाये जा सकते, तब तक राष्ट्रको नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा। यह तो स्वसिद्ध है कि:

१. सारी जनताको नये ज्ञानकी जरूरत है;
२. सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती;
३. यदि अंग्रेजी पढ़नेवाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, तो सारी जनताको नया ज्ञान मिलना असंभव है।

अिसका मतलब यह हुआ कि पहली दो बातें सही हों तो जनताका नाश ही हो जायगा। किन्तु अिसमें भाषाका दोष नहीं। तुलसीदासजी जैसे दिव्य विचार हिन्दीमें प्रगट कर सके थे। रामायण जैसे ग्रंथ बहुत ही थोड़े हैं। गृहस्थाश्रमी होकर भी सब कुछ त्याग कर देनेवाले महान् देशभक्त भारत-भूषण पण्डित भदनमोहन मालवीयजीको अपने विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनायी नहीं होती। अन्तका अंग्रेजी भाषण चांदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है; किन्तु पण्डितजीका हिन्दी भाषण अिस तरह चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुई गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकता है। मैंने कितने ही मौलवियोंको धर्मोपदेश करते हुये सुना है। वे अपने गंभीर विचार भी अपनी मातृभाषामें ही बड़ी असागीसे प्रकट कर सकते हैं। तुलसीदासजीकी भाषा संपूर्ण है, अविनाशी है। अिस भाषामें हम अपने विचार प्रकट न कर सकें तो दोष हमारा ही है।

अैसा होनेका कारण स्पष्ट है: हमारी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है। अिस भारी दोषको दूर करनेमें सब मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग अिस मामलेमें सरकारको बिनयके साथ सूचना कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियोंके पास तुरन्त करने लायक यह सुधार भी

है कि वे जो कुछ स्कूलमें पढ़ें, उसका अनुवाद हिन्दीमें करते रहें, जहां तक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपसके व्यवहारमें मातृभाषाको ही काममें लेनेकी प्रतिज्ञा कर लें। एक विहारी दूसरे विहारीके साथ अंग्रेजी भाषामें पत्रव्यवहार करे, यह मेरे लिये तो असह्य है। मैंने लाखों अंग्रेजोंको वातचीत करते सुना है। वे दूसरी भाषाओं जानते हैं, किन्तु मैंने दो अंग्रेजोंको आपसमें परासी भाषामें बोलते कभी नहीं सुना। जो अत्याचार हम भारतमें करते हैं, उसका अदाहरण दुनियाके इतिहासमें कहीं नहीं मिलेगा।

एक वेदान्ती कवि लिख गया है कि विचारके बिना शिक्षा व्यर्थ है। किन्तु ऊपर बताये हुअे कारणोंसे विद्यार्थियोंका जीवन बहुत कुछ विचार-शून्य दिखायी देता है। विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैं; बुनमें नयापन नहीं होता और अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही नजर आते हैं।

मुझे अंग्रेजी भाषासे बैर नहीं। जिस भाषाका भण्डार अटूट है। यह राजभाषा है और ज्ञानके कोशसे भरी-पूरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब लोगोंको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं। किन्तु जिस बारेमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और जब तक दूसरी योजना नहीं होती और आजकी शालाओंमें परिवर्तन नहीं होता, तब तक विद्यार्थियोंके लिये दूसरा कोई अुपाय नहीं। जिसलिये मैं मातृभाषाके जिस बड़े विषयको यहीं समाप्त कर देता हूं। मैं अितनी ही प्रार्थना करूंगा कि आपसके व्यवहारमें और जहां-जहां हो सके वहां सब लोग मातृभाषाका ही अुपयोग करें; और विद्यार्थियोंके सिवा जो महाशय यहां आये हैं, वे मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका भगीरथ प्रयत्न करे।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही दीखते हैं। बहुतसे विद्यार्थियोंने मुझसे सवाल किया है कि 'मुझे क्या करना चाहिये? मैं देशसेवा किस तरह कर सकता हूं? आजीविकाके लिये मुझे क्या करना ठीक है?' मुझे भालूम हुआ है कि आजीविकाके लिये विद्यार्थियोंको बड़ी चिन्ता रहा करती है। जिन प्रश्नोंका अुत्तर सोचनेसे पहले यह विचार करना जरूरी है कि शिक्षाका अुद्देश्य क्या है? हृत्सलेने कहा है कि शिक्षाका अुद्देश्य चरित्र-निर्माण है। भारतके अुधि-मुनियोंने कहा है कि वेद आदि सारे शास्त्र जानने पर भी यदि कोई आत्माको न पहचान सके, सब

बचनोसे मुक्त होनेके लायक न बन सके तो अज्ञानका ज्ञान बेकार है। दूसरा वचन यह है कि जिसने आत्माको जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अज्ञानके बिना भी आत्मज्ञान होना संभव है। पैगम्बर मुहम्मद साहबने अज्ञान नहीं पाया था। जीसा मसीहने किसी स्कूलमें शिक्षा नहीं ली थी। जितने पर भी यह कहना कि जिन महात्माओंको आत्मज्ञान नहीं हुआ था घुष्टता ही होगी। वे हमारे विद्यालयोंमें परीक्षा देने नहीं जाये थे। फिर भी हम उन्हें पूज्य मानते हैं। विद्याका सब फल उन्हें मित्र चुका था। वे महात्मा थे। अज्ञानकी देखा-देखी यदि हम स्कूल-कॉलेज छोड़ दें तो हथकड़ीके न रहें। किन्तु हमें भी अपनी आत्माका ज्ञान चारिष्यके ही मित्र सकना है। चारिष्य क्या है? सदाचारकी निपानी क्या है? सदाचारी पुत्र सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता आदि बर्तोंका पालन करनेका प्रयत्न करता रहता है। वह प्राण छोड़ देगा, किन्तु सत्यको कभी न छोड़ेगा। वह स्वयं मर जायगा, परंतु दूसरेको नहीं मारेगा। वह स्वयं दुःख भुंठा लेगा, परंतु दूसरेको दुःख नहीं देगा। अपनी स्त्री पर भी भोग-दृष्टि न रखकर उसके साथ मित्रकी तरह रहेगा। सदाचारी अन्न तप्य ब्रह्मचर्य रखकर शरीरके सहको भरसक बचानेका प्रयत्न करता है। वह चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता। वह अपना और दूसरोंका डर डराव नहीं करता। वह अकारण घन अक्रुद्धा नहीं करता। वह अंत-आत्म नहीं बढ़ाता और मित्रों शौकके तानि न निकम्मी चीजें काममें नहीं लेता, परंतु मादगीमें ही सतोष मानता है। यह पक्का विचार रखकर कि 'मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ और आत्माको मारनेवाला दुनियामें पैदा नहीं हुआ'; यह आधि, व्याधि और अपाधिका डर छोड़ देना है और चक्रवर्ति सम्राज्यमें भी नहीं दबना, किन्तु निडर होकर काम करता चला जाता है।

यदि हमारे विद्यालयोंमें और बड़े बड़े परिणाम न निकल सकें, तो अज्ञानमें विद्यार्थी, शिक्षा और शिक्षक तीनोंका दोष होता चाहिये। किन्तु शिक्षकी कमी पूरी करनेका काम तो विद्यार्थियोंके ही हाथमें है। यदि वे शिक्षा-निर्माण नहीं करना चाहते हैं, तो शिक्षक या पुस्तक उन्हें यह चीज नहीं दे सकते। अंगलिंशे, जैसा मैंने ऊपर कहा है, शिक्षाका अज्ञान गणतंत्रात्मकी है। अज्ञानका बननेकी अज्ञान रखनेवाला विद्यार्थी किसी भी पुस्तकमें शिक्षा पाठ ले लेगा। मुलवीशायरीने कहा है :

‘जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।
संत हंस गुण गर्हाहि पय, परिहरि वारि विकार ॥’

रामचन्द्रजीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी अिच्छा रखनेवाले तुलसीदासजीको कृष्णकी मूर्ति रामके रूपमें दिखायी दी। हमारे कितने ही विद्यार्थी विद्यालयका नियम पालनेके लिये बाअिबलके बर्गमें जाते हैं, फिर भी बाअिबलके शानसे अछूते रहते हैं। दोष निकालनेकी नीयतसे गीता पढ़नेवालेको गीतामें दोष मिल जायेंगे। मोक्ष चाहनेवालेको गीता मोक्षका सबसे अच्छा साधन बताती है। कुछ लोगोको कुरान शरीफमें सिर्फ दोष ही दोष दिखायी देते हैं; दूसरे उसे पढ़कर व मनन करके अिस संसार-भागरसे पार होते हैं। अिस तरह देखने पर जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होनी है। किन्तु मुझे डर है कि बहुतसे विद्यार्थी अुद्देश्यका खयाल नहीं करते। वे रिवाजके मारे ही स्कूल जाते हैं। कुछ आजीविका या नौकरीके हेतुसे जाते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार शिक्षाको आजीविकाका साधन समझना नीच वृत्ति नहीं जायगी। आजीविकाका साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र-निर्माणकी जगह है। अुसे शरीरकी जरूरतें पूरी करनेका साधन समझना चमड़ेकी जरासी रस्तीके लिये भैंसको मारनेके बराबर है। शरीरका पोषण शरीर द्वारा ही होना चाहिये। आत्माको अुस काममें कैसे लगाया जा सकता है? ‘तू अपने पसीनेसे अपनी रोटी कमा ले’—यह बीसा मसीहका महावाक्य है। श्रीमद् भगवद्गीतासे भी यही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। अिस दुनियामें ९९ फीसदी लोग अिस नियमके अधीन रहते हैं और निडर बन जाते हैं। अिसने दात दिये हैं वही चबेना भी देगा, यह सच्ची बात है। किन्तु यह आलसीके लिये नहीं कही गयी है। विद्यार्थियोंको शुरूमें ही यह सीख लेना जरूरी है कि अुन्हें अपनी आजीविका अाने बाहुबलसे ही चलानी है। अुमके लिये मजदूरी करनेमें शर्म नहीं आनी चाहिये। अिससे मेरा यह मतलब नहीं कि हम सब हमेसा कुदाली ही चलाया करें। परंतु यह समझनेकी जरूरत है कि दूसरा धंधा करते हुअे भी आजीविकाके लिये कुदाली चलानेमें जरा भी बुराभी नहीं और हमारे मजदूर भायी हमसे नीचे नहीं हैं। अिस सिद्धान्तको मानकर, अिते अपना आदर समझकर, हम किसी भी धंधेमें पड़ें, तो भी हमें अपने काम करनेके ढंगमें शुद्धता और असाधारणता मालूम होगी। और अिससे हम लक्ष्मीके दास नहीं बनेंगे; लक्ष्मी हमारी

दासी बनकर रहेगी। यदि यह विचार सही हो तो विद्यार्थियोंको मजदूर करनेकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बातें मैंने घन कमानेके अद्देश्यके अर्थ पानेवालोंके लिखे कही हैं।

जो विद्यार्थी शिक्षाका अद्देश्य मोचे बिना पाठशाला जाता है, उसे वह अद्देश्य समझ लेना चाहिये। वह आज ही निश्चय कर सकता है कि 'मैं आजमे पाठशालाको चरित्र-निर्माणका माधन समझूंगा।' मुझे पूरा भरोसा है कि असा विद्यार्थी अक महीनेमें अपने चरित्रमें जबरदस्त परिवर्तन कर डालेगा और अुमके गायी भी अुमकी गवाही देंगे। यह शास्त्रज्ञ वचन है कि हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं।

बहुतसे विद्यार्थी असा मानते हैं कि शरीरके लिखे ज्यादा प्रयत्न करन ठीक नहीं। किन्तु शरीरके लिखे व्यायाम बहुत जरूरी है। जिन विद्यार्थी पास शरीर-संपत्ति नहीं वह क्या कर सकेगा? जैसे दूधको कागजके बरतनमें रखनेसे वह नहीं रह सकता, वैसे ही शिक्षारूपी दूधका विद्यार्थीके कागज जैसे शरीरमें से निकल जाना संभव है। शरीर आत्माके रहनेकी जगह होनेके कारण तीर्थ जसा पवित्र है। अुसकी रक्षा करनी चाहिये। मुबह छड़के डेढ़ घंटा और शामको डेढ़ घंटा साफ हवामें नियमसे और अुत्साहके साथ घूमनेसे शरीरमें शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। और असा करनेमें लगाया हुआ समय बरबाद नहीं होता। असे व्यायाम और आरामसे विद्यार्थीकी बुद्धि तेज होगी और वह सब बातें जल्दी याद कर लेगा। मुझे लगता है कि गेंद-बल्ला या बॉल-बैट अिस गरीब देशके लिखे ठीक नहीं। हमारे देशमें निर्दोष और कम खर्चवाले बहुतसे खेल हैं।

विद्यार्थीका जीवन निर्दोष होना चाहिये। जिसकी बुद्धि निर्दोष है, असे ही शुद्ध आनन्द मिल सकता है। असे दुनियामें आनन्द लेनेको कहना ही अुसका आनन्द छीन लेनेके बराबर है। जिसने यह निश्चय कर लिया हो कि मुझे अूचा दरजा पाना है, असे वह मिल जाता है। निर्दोष बुद्धिने रामचन्द्रने चन्द्रमाकी अिच्छा की तो अुन्हें चन्द्रमा मिल गया।

अक तरहसे मोचने पर जगत मिथ्या मालूम होता है और दूसरी तरहसे देखने पर वह सत्य मालूम होता है। विद्यार्थियोंके लिखे तो जगत् ही ही, क्योंकि अुन्हें अिसी जगत्में पुरुषार्थ करना है। रहस्य समझने बिना

जगतको मिथ्या कह कर मनमानी करनेवाला और जगतको छोड़ देनेका दावा करनेवाला भले ही संन्यासी हो, किन्तु वह मिथ्याज्ञानी है।

अब मैं धर्मकी बात पर आ गया। जहाँ धर्म नहीं बहो विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदिका भी अभाव होता है। धर्मरहित स्थितिमें बिल्कुल शुष्कता होती है, सूखता होती है। हम धर्मकी शिक्षा खी बैठे हैं। हमारी पढ़ाईमें धर्मको जगह नहीं दी गयी। यह तो बिना दूल्हेकी बरात जैसी बात है। धर्मको जाने बिना विद्यार्थी निर्दोष आनन्द नहीं ले सकते। यह आनन्द लेनेके लिये शास्त्रोंका पढ़ना, शास्त्रोंका चिन्तन करना और विचारके अनुसार कार्य करना जरूरी है। सुबह अठते ही सिगरेट पीनेसे या निकम्मी बातचीत करनेसे न अपना भला होता है और न दूसरोंका भला होता है। नजीरने कहा है कि चिड़िया भी चूँ चूँ करके सुबह-शाम श्रीश्वरका नाम लेती है, किन्तु हम तो लम्बी तानकर सोये रहते हैं। किसी भी तरह धर्मकी शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य है। पाठशालाओंमें धर्मकी शिक्षा दी जाय या न दी जाय, किन्तु जिस समय यहाँ आये हुये विद्यार्थियोंके मेरी प्रार्थना है कि वे अपने जीवनमें धर्मका उत्तम दाखिल कर दें। धर्म क्या है? धर्मकी शिक्षा किस तरहकी हो सकती है? अिन बातोंका विचार अिम जगह नहीं हो सकता। परंतु अितनी-सी व्यावहारिक सलाह अनुभवके आधार पर मैं देता हू कि तुम रामचरितमानसके और भगवद्गीताके भक्त बनो। तुम्हारे पास 'भानस' रूपी रत्न आ पड़ा है। उसे ग्रहण कर लो। किन्तु अितना याद रखना कि अिन दो ग्रंथोंकी पढ़ाई धर्म समझनेके लिये करनी है। अिन ग्रंथोंके लिखनेवाले ऋषियोंका ध्येय अितिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और नीतिकी शिक्षा देना था। करोड़ों आदमी अिन ग्रंथोंको पढ़ते हैं और अपना जीवन पवित्र करते हैं। वे निर्दोष ऋषिसे अिनका अध्ययन करते हैं और अुससे निर्दोष आनन्द लेकर अिस सत्सारमें विचरते हैं। मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये कुरान शरीफ सबसे अुचा ग्रंथ है। अुन्हें भी अिस ग्रंथका धर्मभावसे अध्ययन करनेकी सलाह देता हू। कुरान शरीफका रहस्य जानना चाहिये। मेरा यह भी विचार है कि हिन्दू-मुसलमानोंको अेक-दूसरेके धर्मग्रंथोंको बिनपके साथ पढ़ना चाहिये और समझना चाहिये।

जिस रमणीय विषयको छोड़कर मैं फिर प्राकृत विषय पर आता हूँ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थियोंका राजनीतिक मामलोंमें भाग लेना

ठीक है या नहीं? मैं कारण बताये बिना जिस विषयमें अपनी राय बजाता हूँ। राजनीतिक क्षेत्रके दो भाग हैं: अंक सिर्फ शास्त्रका और दूसरा शास्त्र पर अमल करनेका। विद्यार्थियोंके लिये शास्त्रके प्रदेशमें जाना जरूरी है, किन्तु उसके व्यवहारके प्रदेशमें अंतरना हानिकारक है। विद्यार्थी शास्त्रकी शिक्षा लेने या राजनीति सिखनेके ध्येयसे राजनीतिक समाश्रमों, कांग्रेसमें जा सकते हैं। जैसे सम्मेलन अन्हें पदार्थपाठ देनेवाले साबित होते हैं। उनमें जानेकी अन्हें पूरी आजादी होनी चाहिये और जो प्रतिबंध अभी लगाया गया है उसे दूर करानेका पूरा प्रयत्न होना चाहिये। अंगी समाश्रमों विद्यार्थी बोल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते। किन्तु यदि पढ़ाओके काममें रकावट न होती हो तो वे स्वयंसेवकका काम कर सकते हैं। मालवीयजीकी सेवा करनेका अवसर कौन विद्यार्थी छोड़ सकता है? विद्यार्थियोंको दलबन्दीसे दूर रहना चाहिये। तटस्थ या निष्पक्ष रहकर जनताके नेताओं पर पूज्य भाव रखना चाहिये। उनके गुण-दोषोंकी तुलना करनेका काम उनका नहीं। विद्यार्थी तो गुणोंके लेनेवाले होते हैं; वे गुणोंकी पूजा करते हैं।

बड़ोंको पूज्य समझकर उनकी बातोंका आदर करना विद्यार्थियोंका धर्म है। यह बात ठीक है। जिसने आदर करना नहीं सीखा उसे आदर नहीं मिलता। घृष्टता विद्यार्थियोंको शोभा नहीं देनी। जिस बारेमें भारतमें विचित्र हालत पैदा हो गयी है। बड़े बड़प्पन छोड़ते दिखाओ दे रहे हैं या अपनी मर्यादा नहीं समझते। जैसे समय विद्यार्थी क्या करें? मैंने अंगी कल्पना की है कि विद्यार्थियोंमें धर्मवृत्ति होनी चाहिये। धर्म पर चलनेवाले विद्यार्थियोंके सामने धर्मसंकट आ पड़े, तो अन्हें प्रह्लादको याद करना चाहिये। जिस बालकने जिस समय और जिस हालतमें पिताकी आज्ञाको बड़े आदरके साथ तोड़ा, जैसे समय और वैसे हालतमें हम भी आदरके साथ अुस प्रकारके बड़ोंकी आज्ञा माननेसे अिनकार कर सकते हैं। जिस मर्यादाके बाहर जाकर किया हुआ अनादर दोषमय है; बड़ोंका अपमान करनेमें प्रजाका नाश है। बड़प्पन सिर्फ अुम्रमें ही नहीं, अुम्रके कारण मिले हुअे ज्ञान, अनुभव और चतुराजीमें भी है। जहां ये तीनों चीजें न हों, वहां सिर्फ अुम्रके कारण बड़प्पन रहता है। किन्तु सिर्फ अुम्रकी ही पूजा कोशी नहीं करता।

जैसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकारकी देशसेवा कर सकता है? जिसका सीधा अुत्तर यह है कि विद्यार्थी विद्या अच्छी तरह प्राप्त करे

और अँसा करते हुई शरीरकी तदुहस्ती बनाये रखे और यह विद्याध्ययन देशके लिये करनेका आदर्श सामने रखे। मुझे विश्वास है कि अँसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोड़कर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम बेहतर किये बिना भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अँसा अँक काम मैं बताना चाहता हूँ। तुमने रेलके यात्रियोंकी तकलीफोंके बारेमें मेरा पत्र अखबारोंमें पढ़ा होगा। मैं यह मानता हूँ कि तुममें से ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दरजेमें सफर करनेवाले होंगे। तुमने देखा होगा कि मुसाफिर गाड़ीमें थूकते हैं; पान-तम्बाकू चबाकर जो छूँछ निकलती है उसे भी वही थूकते हैं, केले-मन्तरे वगैरा फलोंके छिलके और जूठन भी गाड़ीमें ही फेंकते हैं, पाखानेका भी सावधानीसे अप्रयोग नहीं करते, उसे भी खराब कर डालते हैं; दूमरोंका खयाल किये बिना सिगरेट-बीड़ी पीते हैं। जिस डब्बेमें हम बैठते हैं, उस डब्बेके मुसाफिरोको गाड़ीमें गदगी करनेसे होनेवाली हानिया समझ सकते हैं। ज्यादातर मुसाफिर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और अनुकी बात सुनते हैं। लोगोंको कोठीके नियम समझानेका बहुत अच्छा मौका छोड़ नहीं देना चाहिये। स्टेशन पर खानेकी जो चीजें बेची जाती हैं वे गंदी होती हैं। अँसी गदगी मालूम हो तब विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रैफिक मैनेजरका ध्यान उस तरफ खींचे। ट्रैफिक मैनेजर भले ही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना चाहिये। अिस तरह बहुतसे पत्र जायेंगे तो ट्रैफिक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीसे हो सकता है, किन्तु अिसका नतीजा बड़ा निकल सकता है।

मैं तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ। मेरी नन्न रायमें तम्बाकू व पान खानेकी आदत खराब और गंदी है। हम सब स्त्री-मुरख अिस आदतके गुलाम हो गये हैं। जिस गुलामीसे हमें छूटना चाहिये। कोठी अनजान आदमी भारतमें आ पढ़ें, तो उसे जरूर अँसा लगेगा कि हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने हैं। संभव है पानमें अन्नको पचानेका जोड़ा बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अन्न पान वगैराकी मददके बिना पच सकता है। नियमके माप खानेसे पानकी जरूरत नहीं रहती। पानमें कोठी स्वाद भी नहीं। जरदा भी जरूर छोड़ना चाहिये। विद्यार्थियोंको सदा संयम पालना चाहिये। तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार

करना जरूरी है। अगम मामलेमें हमारे शासकोंने हमारे मामले बड़ा बुरा खुदाहरण रखा है। वे जहां-तहा सिगरेट पिया करते हैं। अमके कारण हम भी अुसे फैशन समझकर मुहको चिमनी बनाते हैं। यह बतानेके लिये बहुतम पुस्तकें लिखी गयी हैं कि तम्बाकू पीनेसे नुकसान होगा है। हम अंगे समयको कलियुग कहते हैं। आसायी कहते हैं कि जिस समय जनतामें स्वार्थ अनीति, दुर्व्यसन फैल जायंगे, अम समय आया मसीह फिर अवतार लेंगे। अिसमें कितना मानने लायक है, अियका मैं विचार नहीं करता। फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, तम्बाकू, कोकीन, अफीम, पाजा, भांग आदि व्यसनसे दुनिया बहुत दुःख पा रही है। अिस जालमें हम सब फँस गये हैं, अिसलिये हम अुसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक अंदाज नहीं लगा सक्ते। मेरी प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग अैसे व्यसनसे दूर रहो।

* * *

भाषणोंका अुद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके अुसके अनुसार बरतार करना है। तुममें से कितने विद्यार्थियोंने विदुषी अनी वेसैंटकी सलाह मानकर देशी पोशाक पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गंदी बातें छोड़ीं? प्रोफेसर जदुनाथ सरकारकी सलाहके मूताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंको मुफ्त पढ़ानेका काम कितने विद्यार्थियोंने किया? अिस तरहके बहुतसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अिनका जवाब मैं नहीं मांगता। तुम स्वयं अपनी अन्तरात्माको अिनसा जवाब देना।

तुम्हारे ज्ञानकी कीमत तुम्हारे कामसे होगी। सैकड़ों किताबें दिमागमें भर लेनेसे अुसकी कीमत मिल सकती है, किन्तु अुसके हिमाबसे कामकी कीमत कभी गुनी ज्यादा है। दिमागमें भरे हुअे ज्ञानकी कीमत सिर्फ कामके बराबर ही है। बाकीका सब ज्ञान दिमागके लिये व्यर्थका बोझ है। अिम-लिये मेरी तो सदा यही प्रार्थना है और यही आग्रह है कि तुम जैसा पढ़ो और समझो, वैसा ही आचरण करो। वैसा करनेमें ही अुन्नति है।

विचारसृष्टि

४

[काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाके मौके पर सा० ४-२-१९ को काशीमें दिये हुअे भाषणसे।]

मैं आशा रखता हूँ कि यह विश्वविद्यालय पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियोंको अपनी मातृभाषामें शिक्षा देनेकी व्यवस्था करेगा। हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है। और कभी आप यह कहे कि हमारी भाषाअँ अच्छेमें अच्छे विचार प्रगट करनेके लिये बहुत कमजोर है, तो मैं कहूँगा कि हमारा जितना जन्मी भाषा हो जाय अतना अच्छा है। हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बने, अँसा सना देनेवाला कोशिश है? जन्मा पर यह बोझ सारना किमलिअँ जरूरी है? पढी भर मोचकर देखिये कि हमारे बच्चोंको अँग्रेज बच्चोंके साथ कौमी विषम होइ करनी पडनी है। मुँसे पूनाके कुछ प्रोफेसरोंके साथ सहृदाभीने बात करनेका मौका मिला था। अँन्होंने मुँसे विस्वास दिलाया था कि हरअँक भारतीय युवकोंको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेके कारण अपने जीवनके कमसे कम ६ अँमून्य वर्ष लो देने पडने है। हमारे स्कूलो और कॉलेजोंमें निकलनेवाले विद्यार्थियोंकी संख्यासे अँग्रेजों की संख्या कम है, तो आपको मान्य होगा कि राष्ट्रको कितने हद्वार मालका नुबमान हुआ! हम पर यह आरोप किया जाता है कि हममें कोशिश कम कर लेनेकी शक्ति नहीं। हमारे जीवनके बीमारी वर्ष अँक विदेशी भाषा पर अँपिधार पानेमें बिताने पडे तो हममें यह शक्ति कहासे हो? अँग्रेजों में भी हम मजबूत नहीं होते। बल और आत्र हिअँडिस्टान महाद्वारे लिये अपने थोडासा पर जितना अगर डालना समभव था, अतना और कितनी भी बोलने-बालेके लिये समभव था? मुँसे पहले बोलनेवाले लोग थोडासाका दिल न जीव रहे तो अँग्रेजों अतना दाव नहीं था। अतने बोडनेमें जितना चाहिये अतना मार था। किन्तु अतना बोलना हमारे दिलमें नहीं घुम सकता था। मैंने यह कहते सुना है कि कुछ भी हो, भारतमें जनताको सत्ता दिवाने और जनताके लिये मोचनेका काम अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही करत हैं। अँसा न हो तब तो बहुत बुरी बात ही बरी आसयी। हमें जो शिक्षा मिलनी है, वह सिधे अंग्रेजीमें ही मिलनी है। बेगार, अँग्रेजों के बदनमें हमें कुछ करने-दिगाना चाहिये। किन्तु सिधे पचास बरसमें हमें देनी भाषाका द्वारा शिक्षा दी गयी होगी, तो आत्र हमारे पास अँक आत्राद हिन्दुस्तान हागा, हमारे पास करने लिखित आसयी होवे, जो अतनी ही भूमिमें विदेशी अँग्रेज न रहे होवे, बल्कि जितना बोलना जनताके दिलों पर अगर कर गया होगा। वे सदीबने सदीक लोपोके बीच आत्र काम करते होवे और सिधे पचास

मान्ये अर्थात् जो कुछ कथाना होगा, वह जनताके लिये ब्रेक कीजती विचार साधित होगा। आज हमारी स्थिति भी हमारे अन्तम विचारोंमें गटीक न हो सकती। प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर रायका और अनेकी अग्रगण्य सोचोंके विचार कीजिये। क्या वह हमेंकी बात नहीं कि अनेकी गोरे आम जनताके मार्गदर्शन संश्लि नहीं बन नहीं ?

अब हम दूसरे विषयकी तरफ मुड़ें।

कांप्रेसने स्वयं अपने बारेमें ब्रेक प्रस्ताव पाम किया है और मैं मान्यता हूँ कि भात अिगिया काप्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग जना फ्रें असा करेंगी और कुछ व्यावहारिक सुझाव पेश करेंगी। किन्तु मुझे मुझे दिल्लिंग मन्त्र कान्ना चाहिये कि जो कुछ वे करेंगी, अमनें मुझे जिनको दिल्लिंगी नहीं होगी, जिनकी विद्यार्थी लोग या आम जनता जो कुछ करेगी अमनें होगी। मेनांगि हमें कभी स्वराज्य नहीं मिलेगा। हम किने ही मान्य दें, परंतु वे भी हमें स्वराज्यके स्थापक नहीं बनायेंगे। हमारा चरित्र ही हमें स्वराज्यके योग्य बनायेगा। हम अपने आप पर राज्य करनेके लिये क्या प्रयत्न करने हैं? मैं चाहता हूँ कि आज शामको हम सब मिलकर अिस पर विचार करे। . . . कल शामको मैं विश्वनाथ महादेवके मंदिरमें गया था। जब मैं वहांकी गलियोंमें से गुजर रहा था, तब मेरे मनमें अिस तरहके विचार आये : अिस बड़े भारी मंदिरमें कौसी अनजान आदमी अुरते अुरत आये और अुसे यह मोचना पड़े कि हिन्दूकी हैसियतमें हम कैसे हैं और यह यदि हमें फटकारे, तो क्या अुनका अंसा करना ठीक नहीं होगा? क्या यह महामंदिर हमारे चरित्रका प्रतिबिंब नहीं है? हिन्दूकी हैसियतमें मुझे यह बात चुभती है, अिसीलिये मैं बोलता हूँ। क्या हमारे पवित्र मंदिरकी गलिया आज जैसी गन्दी होती चाहिये? अुनके पास मकान अेंने-अेंने बना दिये गये हैं। गलिया बाकी, टेंकी और तंग हैं। हमारे मंदिर भी विद्यालया और स्वच्छताके नमूने न हों तो फिर हमारा स्वराज्य कैसा होगा? अिस घड़ी अपेअ अपनी मर्जसि या मजबूर होकर अरना वीरिया-अित्तर लेकर भारतसे पले जायेंगे, अुभी घड़ी क्या हमारे मंदिर पवित्रता, सुद्धा और सांत्विके स्थान बन जायेंगे?

कांप्रेसके अध्यक्षके साथ अिस बातमें मैं बिलकुल सहमत हूँ कि स्वराज्यका विचार करनेसे पहले हमें अुसके लिये जरूरी मेहनत करनी पड़ेगी।

हर शहरके दो हिस्से होते हैं, एक छावनी और दूसरा खुद शहर। बहुत हद तक शहर दुर्गन्धवाली गुफाकी तरह होता है। हम शहरी जीवनसे अपरिचित हैं। किन्तु हम शहरी जीवन चाहते हों, तो उसमें मनमाने देहाती जीवनके तत्त्व दाखिल नहीं कर सकते। बम्बयीके देशी मुहल्लोंमें चलनेवालोंको हमेशा यह डर रहता है कि कहीं ऊपरकी मजिलमें रहनेवाले हम पर घूक न दें। यह विचार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं रेलमें बहुत सफर करता हूँ। तीसरे दर्जेके मुसाफिरोँकी मुश्किलें मैं देखता हूँ। परंतु वे जो तकलीफें भुगतते हैं, उन सबके लिये मैं रेलवालोंकी व्यवस्थाको किसी भी तरह दोष नहीं दे सकता। सफाईके पहले नियम भी हम नहीं जानते। रेलका फर्श बहुत बार सोनेके काम आता है। जिसका खयाल किये बिना हम डब्बेमें हर कहीं घूक देते हैं। हम डब्बेका कौसा भी उपयोग करनेमें जरा भी नहीं हिचकिचाते। नतीजा यह होता है कि उसमें अितनी गदगी हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अूचे दरजेके कहलानेवाले मुसाफिर अपने कमनसोब भात्रियोंको डरा देते हैं। मैंने विद्यार्थियोंको भी अँसा करते देखा है। कभी-कभी तो वे औरोसे जरा भी अच्छा बरताव नहीं करते। वे अँग्रेजी बोल सकते हैं और कोट पहने होते हैं; अिसी पर वे डब्बेमें जबरदस्ती धुसने और बैठनेकी जगह लेनेका दावा करते हैं। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ायी है और आपने मुझे अपने सामने बोलनेका मौका दिया है, अिसलिये मैं अपना दिल खोल रहा हूँ। हमें स्वराज्यकी तरफ प्रगति करनी हो, तो अिन बातोंमें सुधार करना चाहिये।

अब मैं आपके सामने दूसरा चित्र पेश करता हूँ।

कलके हमारे अध्यक्ष भाननीय महाराजा साहब हिन्दुस्तानकी गरीबीके बारेमें बोले थे। दूसरे वक्ताओंने भी अिस पर बहुत जोर दिया था। किन्तु माननीय वाअिसराय साहबने अिस मंडपमें स्थापनकिया की, अिसमें हमने क्या देखा? बेशक, 'बह अेक सड़क-भड़कका दिसावा था, जवाहरातका प्रदर्शन था। और वे जवाहरात भी अैसे जो पेरिससे आनेवाले सबसे बडे जौहरीकी आखोंमें भी चकाचौंध पैदा कर दें। मैं अिन कीमती शृंगार करनेवाले अमीरोँकी लाखों गरीबोंके साथ तुलना करता हूँ और मुझे अँसा लगता है कि मैं अिन अमीरोँसे कह रहा हूँ: 'जब तक आप अपने जवाहरात नहीं अुतारेंगे और अपने देशवासियोंके खातिर अुन्हें बचाकर नहीं रखेंगे, सब तक भारतका अुटार

नहीं होगा।' मुझे भरोसा है कि भाननीय सम्राट या लार्ड हार्डिजकी यह अच्छा नहीं कि सम्राटके प्रति पूरी बकादारी दिखानेके लिये हम बाद जवाहरातका खजाना खाली करके सिरसे पैर तक सब्जे-घब्रे बाहर निकरें। मैं अपनी जान जोखिममें डाल कर भी सम्राट जाजसे यह सुदेश ला देनेको तैयार हूँ कि वे अमी कोयी बात नहीं चाहते। जब मैं मुनना हूँ कि भारतके किसी भी बड़े शहरमें, भले ही वह ब्रिटिश भारतमें हो या देशके दूसरे हिस्सेमें जिनमें कि देशी राजा राज्य करते हैं, कोयी बड़ा महल बन रहा है, तब मुझे तुरन्त भीर्पा होनी है और यह लगना है कि अुसके लिये रपना तो किसानोंसे लिया गया है। भारतकी आबादीके ७५ फी सदीसे भी ज्यादा किमान है। . . . अुनकी मेहनतका लगभग सारा फल हम ले लें या दूसरोंको ले जाने दें, तो हममें स्वराज्यकी भावना बहुत नहीं हो सकती। ब्रिटिश गुलामीसे हमारा छुटकारा किसानोंके जरिये ही हो सकेगा। बरीज, डाक्टर या बड़े जमीदार अुसे नहीं मिटा सकेंगे।

अन्तमें जिस महत्वकी बातने दो-तीन दिनसे हमें परेशान कर रखा है, अुसके बारेमें बोलना मैं अपना जरूरी फर्ज समझता हूँ। जिस समय वाजिसराय साहब काशीके रास्तोमें गुजर रहे थे, अुस समय हम सबको बिना हो रही थी। कभी जगह खुफिया पुलिसका अिन्तशाम था। हम सब घबरा रहे थे। हमको अँसा लगता है कि अितना ज्यादा अविश्वास किसलिये है? लार्ड हार्डिजको अिस तरह मौतके जबड़ोंमें रहनेके बजाय मौत ज्यादा अन्गी लगनी चाहिये। किन्तु चायद समय सम्राटके प्रतिनिधि अँसा न मानें। अुर्दे हमेशा मौतके मुँहमें भी रहनेकी जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीछे यह खुफिया पुलिस लगानेकी क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, चिड़ जायें या विरोध करें, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आत्रने भारतने अती अधीरताके कारण विद्रोहियोंकी अेक सूनी फौज पैदा कर दी है। मैं शूर भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका, परंतु हम लोगोमें विद्रोहियोंका अेक अँसा दल है; और यदि मैं अुन लोगोमें मिल सका तो अुनते बहूंगा कि भारतके विवेनाओको जीतना हो, तो यह विद्रोहके लिये गुंजाअिस्त नहीं है। विद्रोह डरकी निगानी है। यदि हम भीरवर पर विश्वास रखें और भीरवरों डरने रहें, तो राजा-अहाराजा, वाजिमगय, खुफिया पुलिस और सम्राट जाज निर्माण भी डरनेकी अम्जन नहीं। मैं विद्रोहियोंके देशप्रेमके लिये अुनका आदर

करता हूँ। अपने देशके खातिर जान देनेकी अुनकी अिच्छामें जो बहादुरी है, अुमका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं अुनमें पूछना हूँ कि मारना क्या सोत्री आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिये खूनीका संजर कोश्री अच्छा हयियार है? मैं अिममें साफ अिनकार करता हूँ। किसी भी धर्मग्रयमें अिस तरीकेके लिये अिजाजत नहीं है। यदि मुझे अैसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिये अंप्रेजोकी चला जाना चाहिये, अुन्हें महासे दिक्काल देना चाहिये, तो मैं यह धोषणा करनेमें आनाकानी नहीं करूंगा कि अुन्हें जाना पड़ेगा; और मैं समझता हूँ कि अपने अिस विदवासके खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूंगा। मेरी रायमें वह आदरकी मौत होगी। बम फेंकने-वाले छिने पइयंत्र करते हैं, वे खुले तौर पर बाहर आनेमें डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने अुत्साहके लिये सजा भोगने हैं। . . .

* * *

२

विद्यार्थी-जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सन्यासीकी अवस्था जैसी है। अिमलिये वह दशा पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिये। आजकल विद्यार्थियोंको बरमाला पहनानेके लिये दो सम्पनाअें आपसमें होड कर रही है—प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्पनामें गंधमका मुख्य स्थान है। प्राचीन सम्पना हमें बहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी जरूरतें कम करता है, वैसे-वैसे वह भागे बढ़ता है। अर्वाचीन सम्पना यह सिखाती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताअें बढ़ा कर अुपनि कर सकता है। गंधम और स्वेच्छाचारमें अुनता ही अेद है, अितना धर्म और अधर्ममें। संयममें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंमें नीचा टरवा दिया गया है। मध्यमवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सम्पना आनानेका डर रहता है। अिम डरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा अुनके

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण।

नहीं हागा। मुझे मरीगा है कि माननीय सम्राट या लार्ड हार्डिग प्रियता नहीं कि सम्राटके प्रति पूरी बडाचारी दिखानेके लिये हम खवाहगनवा मराना मानी करके गिरसे पैर एक मरे-मरे बाहर। ये भवनी जान योगिममें डाल कर भी सम्राट जांमे यह मरेड नंपार ह कि वे भंगी कोभी बास नहीं चाहते।

किंगी भी बडे दाहगमें, भले ही वह ब्रिटिश भारतमें हो या देशके हिस्सेमें प्रिममें कि देशी राजा गग्य करते हैं, कोभी बडा मृत न है, मत्र मुझे तुरन्त भीर्ना होगी है और यह लगता है कि अमुके लिये तो किमानोंगे लिया गया है। भारतकी आबादीके ७५ फी सदीने भी किमान है। . मुनकी मेहनतका लगमन सारा फल हम के दूसरोको से जाने दें, तो हममें स्वराज्यकी भावना बडून नहीं हो स ब्रिटिश गुलामीसे हमारा छुटकारा किसानोंके जरिये ही हो सकेगा। डाक्टर या बडे जमींदार असे नहीं मिटा सकेगे।

अन्तमें जिस महत्त्वकी बातने दो-तीन दिनमे हमें परेशान कर है, अमुके बारेमें बोलना मैं अपना जरूरी फर्ज समझता हूँ। वि वाभिसराय साहब काशीके रास्तोंसे गुजर रहे थे, अमु समय हम सबको हो रही थी। कभी जगह सुफिया पुलिसका अन्तखाम था। हम सब रहे थे। हमको असा लगता है कि अितना ज्यादा अविश्वास किस्मिसे लांडे हार्डिगको अिस तरह मौतके जबड़ोंमें रहनेके बजाय मौत ज्यादा लगनी चाहिये। किन्तु रायद समय सम्राटके प्रतिनिधि असा न माने। हमेशा मौतके मुहमें भी रहनेकी जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीके सुफिया पुलिस लगानेकी क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, विड जान, विरोध करें, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आजके भारतने, अ अधीरताके कारण विद्रोहियोंकी अेक सूनी फौज पैदा कर दी है। मैं भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका, परंतु हम लोगोंमें विद्रोहियोंका असा दल है; और यदि मैं अून लोगोंसे मिल सका, तो अुनते कहुं भारतके विजेताओंको जीतना हो, तो यहां विद्रोहके लिये गुंजाबिज नहीं विद्रोह डरकी निघानी है। यदि हम बीरवर पर विश्वास रखें और बीरवर डरते रहें, तो राजा-महाराजा, वाभिसराय, सुफिया पुलिस और सम्राट या किसीसे भी डरनेकी जरूरत नहीं। मैं विद्रोहियोंके देशप्रेमके लिये अुनका बा

करता हूँ। अपने देशके खातिर जान देनेकी अुनकी अिच्छामें जो बहादुरी है, अुमका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं अुनसे पूछता हूँ कि मारना क्या कोअी आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिअे खूनीका खंजर कोअी अच्छा हवियार है? मैं अिससे साफ अिनकार करता हू। किसी भी धर्मग्रंथमें अिस तरीकेके लिअे अिजाजत नही है। यदि मुझे अैसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिअे अंग्रेजोको चला जाना चाहिये, अुन्हें यहांसे निकाल देना चाहिये, तो मैं यह घोषणा करनेमें आनाकानी नही करूंगा कि अुन्हें जाना पड़ेगा; और मैं समझता हू कि अपने अिस विश्वासके खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूंगा। मेरी रायमें वह आदरकी मीत होगी। बम फेंकने-वाले छिपे षड्यंत्र करते हैं, वे खुले तौर पर बाहर आनेसे डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने अुत्साहके लिअे सजा भोगने हैं। . . .

* * *

२

विद्यार्थी-जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सन्यासीकी अवस्था जैसी है। अिसलिअे वह दशा पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिये। आजकल विद्यार्थियोंको बरमाला पहनानेके लिअे दो सम्पत्ताअें आपसमें होड़ कर रही हैं—प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्पत्तामें संथभका मुख्य स्थान है। प्राचीन सम्पत्ता हमें कहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी जरूरतें कम करता है, वैसे-वैसे वह आगे बडता है। अर्वाचीन सम्पत्ता यह सिखानी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताअें बढ़ा कर अुन्नति कर सकता है। सयम और स्वेच्छाचारमें अुतना ही भेद है, जितना धर्म और अधर्ममें। सयममें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंमें नीचा दर्जा दिया गया है। सयमवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सम्पत्ता अुनतानेका डर रहता है। अिम डरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा अुनके

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण।

बम्बयीके सिले हुअे कपडे अच्छे अंधेज समाजमें शोभा नही देंगे, असा चकर ‘आर्मी अण्ड नेवी स्टोर’ में कपडे बनवाये। अुन्नीस शिलिंग (यह अत अुस जमानेमें तो बहुत मानी जाती थी) की ‘चिमनी’ टोपी सिर पर हनी। अितनेसे संतोष न करके बाड स्ट्रीटमें, जहा शौकीन लोगोंने कपडे खे जाते थे, शामकी पोशाक दस पीण्ड फूककर बनवा ली और भले ब ाही दिलवाले बडे भाअीसे दो जेदोमें डालकर छटकानेकी खास सोनेकी जोर मंगाअी और वह मिल भी गअी। तैयार टाअी लेना सम्यता नही ानी जाती थी, अिसलिये टाअी लगानेकी कला सीखी। देशमें तो आअीना शमतके दिन देखनेको मिलता था। किन्तु यहां बडे शीशेके सामने ाकर टाअी ठीक तरहसे लगाने और बालोको ठीकसे सजानेके लिये रोज सेक मिनट तो बरबाद होते ही थे। बाल मुलायम नही थे, अिसलिये ाहें ठीक तरहसे मुडे हुअे रखनेके लिये ब्रश (यानी झाडू ही तो?) के ाय रोज लडाअी होती थी। और टोपी पहनते-अुतारते समय हाथ तो मानी ागको संभालनेके लिये सिर पर पहुंच ही जाता था। फिर समाजमें बैठे हों ि बीच-बीचमें माग पर हाथ फेरकर बालोको जमे हुअे रखनेकी निराअी ार सम्य किया भी होती ही रहती थी।

परंतु अितनी-अी टीमटाम ही काफी न थी। सिर्फ सम्य पोशाकसे ही रोडे सम्य बना जाता है? सम्यताके कुछ बाहरी गुण भी जान लिये थे और ये सीखने थे,— जैसे गृहस्थको नाचना आना चाहिये और फ्रेंच भाषा ठीक- ठीक जानना चाहिये। क्योकि फ्रेंच अिग्लैण्डके पडोसी फ्रासकी भाषा थी और सारे यूरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी। और यूरोपमें घूमनेकी मेरी अिच्छा थी। अिसके सिवा सम्य आदमीको लच्छेशर भाषण देना आना चाहिये। मैंने नाच सीख लेनेका निश्चय किया। अेक वगमें भरती हुआ। अेक सत्रकी तीनेक पीण्ड फीस दी। तीनेक हफ्तेमें छह पाठ लिये होंगे। किन्तु तालके साथ ठीक तरहसे पैर नही पडता था। पियानो बजता था परन्तु यह पता नही चलता था कि वह क्या बह रहा है। ‘अेक, दो, तीन’को ताल लगती थी, किन्तु अुनके बीचका अन्तर तो वह बाजा ही बताता था। वह कुछ समझमें नहीं आता था। तब क्या किया जाय? अब तो ‘बाबाजीकी बिल्ली’ वाली बात हुअी। चूहेको दूर रखनेके लिये बिल्ली, बिल्लीके लिये गाय, अिस तरह जैसे बाबाजीका परिवार बड़ा, वैसे ही मेरे लोभका परिवार भी बड़ा।

हूँ; और जितने काम मेरे हाथसे हूँ, उनमें कभी कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हर काममें कुछ न कुछ बचत ही रही है। हर नवयुवक अपनेको मिलनेवाले थोड़ेसे रुपयेका भी होशियारीसे हिसाब रखेगा, तो अतका लाभ जैसे मैंने आगे चलकर जुटाया और जनताको भी मिला वैसे वह भी जुटायेगा।

मेरा अपने रहन-सहन पर अचूक था। अिर्मलिभे में देव सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिये। अब मैंने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिमाचकी जांच करने पर मैंने देखा कि मुझे गाड़ीभाडेका काफी खर्च होता था। साथ ही, कुटुम्बमें रहनेसे अेक लाख रुकम तो हर हफ्ते लगनी ही थी। कुटुम्बके आदमियोंको किसी दिन खिलाने-पिलानेके लिये बाहर ले जानेकी तमीज रखनी चाहिये। अिसके सिवा कित्ती समय अुनके साथ दावतमें जाना पड़ता, तब गाड़ीभाडेका खर्च होता ही था। लडकी होती तो अुमे खर्च नहीं करने दिया जा सकता था। और बाहर जाने तो खानेके समय घर नहीं पहुँच सकने थे। वहा तो दाम दिये हुअे ही होने थे, बाहर खानेका खर्च और करना पड़ता था। मैंने देखा कि अिम तरह होने-बाला खर्च बचाया जा सकता है। यह भी नमसमें आया कि सिर्फ खर्चके मारे जो खर्च होता था वह भी बच सकता है।

अब तक कुटुम्बोंके साथ रहा था। अुमके बत्राय अरना ही कमरा लेकर रहनेका निर्णय किया, और यह भी तय किया कि कामके अनुसार और अनुभव लेनेके लिये अलग अलग मुहल्लोंमें बदल-बदल कर मकान लिया जाय। मकान अैसी जगह पसन्द किया, जहासे पैदल चलकर आध घण्टेमें कामकी जगह पहुँचा जा सके और गाड़ीभाड़ा बचे। अिससे पहले जब कभी बाहर जाना होता, तो गाड़ीभाड़ा देना पड़ता था और घूमने खानेका समय अलग निकालना पड़ता था। अब अैनी व्यवस्था हो गयी कि कामके लिये जानेके साथ ही घूमना भी हो जाता और अिम व्यवस्थामें मैं आठ-दम मील तो सट्टर ही रोज चल लेता था। साम तौर पर अिम अेक आदनमें मैं रायद ही कभी बिलायनमें बीमार पडा हूँगा। रातीर काफी बम गया। कुटुम्बमें रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये, अेक सोनेका और अेक बैठकका। यह फेरबदल दूसरा बाल माना जा सकता है। अनी तीमरा परिवर्तन अिमके बाद होनेबाला था।

वायोलिन बजाना सीखा, जिससे ताल-स्वरका ज्ञान खरीदनेमें फूँके और कुछ सीखनेमें खरचे ! भाषण शिक्षकका घर दूढ़ा। अमे भी अके गिनी तो दी। 'निस्ट' नामक पुस्तक खरीदी। शिक्षकने पिटका भा-

जिन बेल साहबने मेरे कानमें घण्टा बजाया।

मुझे कहा अंग्लैण्डमें जीवन बिताना है? लच्छेदार कर मुझे क्या करना है? नाच-नाचकर मैं कैसे सम्म बनूँ, देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्यालय मुझे अपने पेरोसे संबंध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिये। चरणसे सम्म माना जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह चाहिये।

जिन विचारोकी धुनमें जिन अद्गारोंवाला पत्र भाषण शिक्षकको मैंने भेज दिया। उससे मैंने दो या तीन ही पाठ लिये थे गिमानेवालीको भी मैंने अँमा ही पत्र लिख भेजा। वायोलिन शिक्षा वायोलिन लेकर गया। जो दाम मिले अतनेमें ही खेच डालनेकी अने दी। क्योंकि अुमके साथ कुछ मित्रका-सा संबंध हों गया था, जिनके अपनी मुछाँकी बात की। नाच वर्गकाके जंजालसे छूटनेकी मेरी बात पसन्द आयी।

सम्म बननेका मेरा पागलपन कोअी तीन महीने रहा होगा। पोनाकोटी टीमटाम बरगों तक कायम रही, परंतु मैं विद्यार्थी बन गया।

२

कोअी यह न माने कि नाच वर्गकाके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छताक समय बताने हैं। पाठकोने देखा होगा कि अुममें कुछ न कुछ मनायी थी। अिस मुछाँके समयमें भी मैं अेक हृद तक माधवान था। पाशो-पाशोका हिमाब रपता था। हर महीने १५ पौण्डने ज्वादा खर्च न करनेका नियम किया था। बस (मॉटर) में जानेका और डाक व अणवारका खर्च अे हमेसा अिगना था और मोनेमें पहले सरा जाइ लगा लेता था। यह बात अे तक बनी रही। अिगलिअे में जानना हूँ कि नाच वर्गकाके जीवनमें अेके अुमके जो लासों खपेका खर्च हुआ है, अुममें मैं अुचित कंभूतीने काय ले रहा

अिम तरह आधा सर्च बचा, किन्तु समयका क्या हो? मैं जानता था कि बैरिस्टरीकी परीक्षाके लिझे बहुत पढ़नेकी जरूरत न थी; अिसलिझे मुझे धीरज था। मुझ अपना अंग्रेजीका कच्चा ज्ञान दुःख देना था। लेडी साहबके ये शब्द कि 'तू बी० अ० हो जा, फिर आना' मुझे सटकते थे। मुझे बैरिस्टर होनेके अलावा और भी पढ़ाई करनी चाहिये। आम्सफोर्ड-नेम्ब्रिजका पता लगाया। कुछ मित्रांगि मिला। देखा कि वहां जाने पर सर्च बहुत बढ़ जायगा और वहाकी पढ़ाई भी लंबी थी। मैं तीन सालसे ज्यादा रह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा: "तुम्हें कोअी कठिन परीक्षा ही देनी हो तो लंदनका मेट्रिकयुलेशन पास कर लो; अुसमें मेहनत खाड़ी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा। सर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।" यह सूचना मुझे अच्छी लगी। परीक्षाके विषय देखे तो चौंक गया। लेटिन और अेक दूसरी भाषा अनिवायं थी! लेटिनका क्या किया जाय? किन्तु किसी मित्रने सुझाया: "लेटिन बकीलके बहुत काम आती है। लेटिन जाननेवालेके लिझे कानूनकी किताबें समझना आसान होता है। अिसके सिवा रोमन-लॉकी परीक्षामें अेक प्रश्न तो सिर्फ लेटिन भाषामें ही होता है। और लेटिन जाननेसे अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है।" अिन सब दलीलोंका मुझ पर असर पडा। कठिन हो या न हो, लेटिन सीखना ही है। फ्रेंच ले रती थी; अुसे पूरा करना था। अिस तरह दूसरी भाषाके तौर पर फ्रेंच लेनेका निश्चय किया। अेक खानगी मेट्रिकयुलेशन वर्ष चलता था। अुसमें मर्ती हो गया। परीक्षा हर छह महीने होती थी। मुझे मुश्किलसे पांच महीनेका समय मिला। यह काम मेरे बूतेके बाहर था। फल यह हुआ कि सम्य बननेके बजाय मैं अेक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी बन गया। टाइम टेबल बनाया। अेक-अेक मिनट बचाया। किन्तु मेरी बुद्धि या स्मरण-शक्ति अंसी नहीं थी कि मैं दूसरे विषयोंके अलावा लेटिन और फ्रेंच भी पूरी कर सकता। परीक्षामें बैठा। लेटिनमें फेल हो गया। दुःख हुआ किन्तु हिम्मत न हारी। लेटिनमें रज आ गया था। सोचा फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायगी और विज्ञानका नया विषय ले लूंगा। अब देखता हूं कि अिस रसायनशास्त्रमें खूब रज आना चाहिये था, वह प्रयोगोंके न होनेसे अुस समय मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। देशमें तो यह विषय पढ़ना था ही, अतः लंदन मेट्रिकके लिझे भी अुसीकी पगन्द किया। अिस बार रोजनी और गरमी (लाइट और हीट)का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था। मुझे भी आसान लगा।

दुबारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें ज्यादा सादगी खल करनेका बीडा अठाया। मुझे लगा कि अभी तक मेरा जीवन अपने बूकी गरीबीके लयक सादा नहीं बना है। भाजीकी तंगी और अदारताका गल मुझे सताता था। जो पंद्रह पीण्ड और आठ पीण्ड माह्वारी खर्च ले थे, अन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझसे भी ज्यादा सादगीसे रहने-लोंकी भी मैं देखता था। जैसे गरीब विद्यार्थियोंसे काफ़ी काम पड़ता था। एक विद्यार्थी लंदनकी गरीब बस्तीमें दो शिलिंग हफ्तेवार देकर अेक कोठरी-रहता था और लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दुकानमें दो पेनीका कोको र रोटी खाकर गुजर करता था। अुसकी बराबरी करनेकी तो मुझमें कित नहीं थी, किन्तु मुझे अैसा लगा कि मैं दोके बजाय अेक कमरेमें रह सकता हूँ और आधी रसोअी हाथसे भी बना सकता हूँ। अिस तरह करके चार-पाच पीण्डमें अपना माह्वारी खर्च खला सकता हूँ। सादगीसे रहनेके तरेमें पुस्तकें भी पढ़ी थी। दो कमरे छोडकर हफ्तेके आठ शिलिंगवाली अेक कोठरी किराये पर ली। अेक अंगीठी खरीदी और सुवहका खाना हाथसे खाना शुरू किया। खाना बनानेमें मुश्किलसे बीस मिनट लगते थे। ओट-नीलके दलियेमें और कोकोके लिये पानी अुबालनेमें क्या देर लगे? दुपहरको गहर खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीके साथ ले लेता। अिस तरह अेकसे सवा शिलिंगमें रोज खानेका काम चलाना सीख लिया। यह समय ज्यादासे ज्यादा पढाअी करनेका था। जीवन सादा ही जानेसे समय ज्यादा बचता था। दूनरी बार परीक्षामें बैठा और पास हो गया।

पाठक यह न मानें कि सादगीसे जीवन रसहीन हो गया। अुलटे, फेर-बदल करनेसे मेरी बाहरी और भीतरी स्थितिमें अेकता ही गयी। घरकी स्थितिके साथ अिस जीवनका मेल बैठा; जीवन अधिक सत्यमय बना। अिससे मेरी आत्माके आनन्दका पार नहीं रहा।

मुमुक्षुका पाथेय*

हम यहाँ अंक नया ही प्रयोग करना चाहते हैं। यह प्रयोग ऐसा है कि मैं बीचमें न हूँ, तो राष्ट्रीय शालाके शिक्षकोंकी अपने आप यह प्रयोग करनेकी हिम्मत न हो।

हम यहाँ लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा माद-साय चलाना चाहते हैं। अंक बार मुझे शिक्षकोंने पूछा कि 'अब शालामें लड़कियोंकी संख्या बढ़ चली है और इसमें बड़ी लड़किया भी हैं। तो क्या थोड़े दिनों बाद लड़कियोंका वर्ग अलग खोला जाय?' मैंने अस्स समय तो तुरन्त अिनकार कर दिया और कह दिया कि लड़कियोंका वर्ग अलग करनेकी कोश्री जरूरत नहीं।

किन्तु बादमें मुझे तुरन्त इसकी गंभीरता समझमें आ गयी और अिन बातका खयाल हो आया कि इसमें कितनी जोखिम भरी है। मुझे अँग लगा कि अिम वारेमें मैं तुम सब लड़कोंको, स्त्रियोंको और आश्रममें रहने-वाले सभी लोगोंको कुछ नियम बता दूँ तो ठीक हो। मैं यहाँ जो कुछ कहूँ, अुस सबको कानून ही मत समझना। मैं सिर्फ अपने विचार बताऊँगा। शिक्षक लोग बादमें चर्चा करके फेरबदल कर सकते हैं।

लड़के और लड़किया अंक वर्गमें बैठें, परन्तु वहाँ अुन्हें अुविन मर्पादामें बैठना चाहिये। लड़के अंक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ बैठ जायें। बड़े लड़के और बड़ी लड़कियां धुल-मिलकर न बैठें, क्योंकि इसमें स्पर्शदोष होनेकी संभावना होती है। अभी अिनमें से कुछ लड़किया बड़ी हो रही हैं और कुछ थोड़े समयमें हो जायेंगी। अिस तरह लड़किया बड़ी होती जा रही हैं और लड़के तो हमारे यहाँ बड़े हैं ही। अिनका अिक-दूसरेके साथ स्पर्शदोष नहीं होना चाहिये। स्पर्शदोष होनेसे ब्रह्मचर्यको नुकमान पहुँचना है। वर्गसे बाहर निकलनेके बाद लड़के आपसमें मिले-जुलें, अंक-दूसरेके साथ

* यह प्रवचन सत्याग्रह आश्रमकी शालाके विद्यार्थियोंके मामने किया गया था। विद्यार्थी-जीवनकी पवित्रता और जिम्मेदारीके वारेमें गांधीजीके विचार जानना जरूरी होनेके कारण वे 'सावरमती' मासिक (१९२२) में यहाँ दिये जाते हैं।

बातें करें, अक-दूसरेके साथ हंसी-मजाक करें, खेलें-कूदें; और लड़किया भी आपसमें बैसा ही बरताव करें। किन्तु लड़के और लड़किया अक-दूसरेके साथ अिम तरहका व्यवहार नहीं कर सकते। वे अक-दूसरेके साथ बातें नहीं कर सकते, हंसी-मजाक नहीं कर सकते और अक-दूसरेके साथ खानगी पत्रव्यवहार तो हरगिज नहीं कर सकते। बच्चोके लिअे कोअी बात खानगी होनी ही नहीं चाहिये। जो आदमी अच्छी तरह सत्यका पालन करता है, अुसके पास खानगी रखनेके लिअे क्या होगा? बड़ोंमें भी अैसा किसी तरहका पत्रव्यवहार होना अक तरहकी कमजोरी ही मानी जायगी। तुम्हें अपने बडोकी अिस कमजोरीकी नकल नहीं करनी चाहिये, बल्कि बडोके कहे अनुसार तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर लेनी चाहिये। आम तौर पर माता-पिता अपनी कमजोरी अपने बच्चोको नहीं बताते और अैसे मामलोंमें तो अेक शब्द भी नहीं कहते। किन्तु यह धुनकी गहरी मूल है। अैसा करके वे अपने बच्चोको विनाशके गहरे सड्डेमें डकेलते हैं। यदि सब माता-पिता यह खयाल रखें कि हमारी की दुअी मूलको हमारे बच्चे न दोहरावें, तो अिससे बच्चोंको जितना लाभ होगा अुसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं कहता हू कि किसीको कोअी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिये; अिसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरोंकी खानगी बातें भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। यह तुम्हारा काम नहीं। यदि हम बडे कही बैठे बातें कर रहें हों और तुमसे वहांसे चले जानेको कहें तो तुम्हें चले ही जाना चाहिये। हमारी बातें जानकर तुम हमारी कमजोरी नहीं मिटा सकते। किन्तु तुम्हारा तो कोअी भी पत्र या बात अैसी न होनी चाहिये, जिसे तुम बडोके सामने बेधडक होकर न रख सको। सबसे अच्छा तो यह है कि लड़के और लड़कियोके बीच वर्गमें या वर्गसे बाहर किमी भी जगह बड़ोंकी गैरअिजिरीमें बातचीत ही न हो। लड़कोके निजी कमरेमें अैसे कोअी दूसरा लड़का जाकर बैठता है, पढता है, चर्चा करता है, बातें करता है, वैसे लड़की जाकर बातचीत, चर्चा या पढ़ाअी नहीं कर सकती। बड़ोंकी मौजूदगीमें — अैसे प्रार्वनामें — लड़किया लड़कोको पानी पिलायें, अुनसे बातें करें, तो अिसमें किसी भी तरहकी स्वावट नहीं हो सकती। वहा तो लड़कियोका सबसे पानी पिलाना फज है। किन्तु वहा भी मर्यादा जरूर रखनी चाहिये। वहा यह सावधानी रखनी चाहिये कि स्पर्शदोष न होने पाये। बडे लड़कोके साथ बडी लड़कियोके स्पर्शसे विषय-वासना जाग्रत हो अुठनेकी बड़ी संभावना

गृहीत है। अतिलिखे यह माशपाती रखनेकी बड़ी जरूरत है कि अति लम्बा रणशोध कभी न होने पावे।

हमें यदि देखनेका करनी ही है, तो मैं दिन-दिन यह अनुभव करता जा रहा हूँ कि बीरोंकी रक्षा बहुत जरूरी है। तुम्हारे अति निर्मात्य जैसे शरीरोंमें क्या काम ले सकता हूँ? अतिलिखे शरीर पर मांग तो मांगी है ही नहीं। बीरोंकी रक्षा न करनेके कारण ही तुम्हारे शरीर अतिलिखे निरंक है। तुम जब अपने बीरोंकी रक्षा करके अपना शरीर बनाओ। जब तक शरीर कमबल है, तब तक ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब फिर धुमका अस्वभाव तो ही क्या करता है? जोशी अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शूरा आदमी भी कर सकता है, किन्तु जो बलवान् नहीं पासना, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हम पुराणोंमें जान सकते हैं कि जो बड़े-बड़े राक्षस बादलों को कामके पुत्रों ही बन गये थे, उन्हें भी ज्ञान-प्राप्तिके लिये बलवान्का प्राप्त करनेका जरूरत पड़ी थी। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शरीर बलिदान होना चाहिये, अतिलिखे सिद्ध करने जैसी कोशिशें बाज ही नहीं। अतिलिखे तुम्हारे शरीर तो मैं राक्षसों जैसे ही बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर सुधारनेका सब प्रयत्न करते हुए भी मैं तुम्हारे शरीर शौक्यव्रतों जैसे नहीं देख सकता, क्योंकि अतिलिखे हमारे बाप-दादोंका दोष है। परन्तु अब भी बीरोंकी रक्षा की जाय, तो फिर अंक बार हनुमान पैदा हो सकते हैं। अतिलिखे शरीर लड़की जैसा है, वह क्षमाका गुण क्या धारण कर सकता है? अना आदमी तो इतने मारे दब जायगा। मुझे अभी शौक्यव्रतों तमाका मारें तो मैं उन्हें क्या माफी दूँ? यदि उन्हें कुछ न करूँ तो मैं दब गया कहा जायगा। मैं माफी तो रसिकको दे सकता हूँ। अतिलिखे मैं तुमने कहेगा कि यदि तुम्हें क्षमावान और सत्यवादी बीर बनना हो, तो तुम्हें बीरोंकी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये। मैं जो अभी अतिलिखे बरसका बूढ़ा होने पर भी अतिलिखे जोर दिख रहा हूँ, अतिलिखे कारण सिर्फ बीरोंरक्षा ही है। यदि मैं पहलेसे ही बीरोंकी रक्षा कर सका होता, तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आ सकता कि आज मैं कहां बुढ़ता होता। मैं यहां बैठे हुए सब माता-पिता अभिभावकोंसे कहता हूँ कि आप अपने लड़के-लड़कियोंको बीरोंकी रक्षा पूरी सुविधा दें। उनसे न रहा जाय और वे आपसे आकर कहें कि मैं नहीं रहा जाता, आप हमारी शादी कर दीजिये, तभी आप अनुभवी

शादी करें। यह बात नहीं है कि मनुष्य प्राचीन समयमें ही ब्रह्मचारी रह सकत
 थे। लाई किचनर ब्रह्मचारी था — अविवाहित था। मैं यह नहीं मानता कि
 वह और नहीं अपनी विषय-वासना नृप्त कर आता होगा। अमने श्रेया निन्चय
 कर लिया था कि फौजमें सब ब्रह्मचारी और अविवाहित लोग ही जायें —
 यानी पठे हुए शरीरके आदमी आये, अविवाहित किन्तु व्यभिचारी नहीं।
 जिसलिअे मैं आप सब बड़ोसे प्रार्थना करता हू कि जिन इन्के मागे कि वादमें
 जोड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने लड़के-लड़कियोंकी शादी जल्दी न कर देना।
 वे स्वयं आपसे कहने आये तब तक राह दखना। मुझे भ्रमना हू कि अम
 समय आश्वर बैठा होगा और वह बरको योग्य कन्याम और कन्याका योग्य
 बरसे मिला देगा।

लड़के-लड़कियोंको अेक बात और कह देना चाहना हू। और वह यह
 कि जिन लड़के-लड़कियोंने अेक गुरुको माना है, अेक गुरुके पाम विद्याभ्यास
 रिया है, वे भात्री-बहन हैं। अुन दोनोको भात्री बहन होकर ही रहना चाहिये।
 अिन दोनोके बीच भात्री-बहनके सिवा और किनी भी तरहका व्यवहार या
 संबंध नहीं हो सकता। जिस शाला और आश्रममें रहनेवाले तुम सब भात्री-
 बहन हो। जिस दिन यह सम्बन्ध या नाता टूट जायगा, अुम दिन मुझे
 यह आश्रम या शाला समेट लेनेमें अेक क्षणकी भी देर नहीं लगेगी, अुम
 समय मैं लोकलाजकी भी परवाह नहीं करूंगा। तुम मुझे विश्वास दिला दोगे
 कि तुम लोगोंमें भात्री-बहनका नाता बना रहेगा, तो ही मैं यह प्रयोग निडर
 होकर चलाऊंगा; और तभी मैं दूसरी लड़कियोंको यहां लाऊंगा। अभी अेक
 सन्दन यहां आना चाहते हैं। अुनकी अेक बारह सालकी लड़की है। अितनी
 बरी लड़की तो हममें काफी अुम्रकी मानी जाती है और अुमका ब्याह कर
 दिया जाता है। जिसलिअे तुम मुझे निर्भय बना दो, तो ही मैं अिन सञ्जन-
 को निर्भय कर सकता हू और कह सकता हू कि यहां आपकी लड़कीके
 शीलकी रक्षा होगी और आप अुसे जैसी शिक्षा देना चाहेंगे वैसी दे सकेंगे।
 यह प्रयोग अैसा है कि मैंने जो नियम बताये हैं, वे अक्षरशः पाले जाय, तो
 ही लड़कियोंके माता-पिता या अभिभावक निश्चिन्त रह सकते हैं और आश्रममें
 रहनेवाले बड़े आदमी और शिक्षक निडर होकर यह प्रयोग कर सकते हैं। वे
 लोग शक्ति रहकर लड़कियोंके पीछे-पीछे फिरते रहें, तो यह दोनोके अिअे
 दुरा ही होगा।

जिसे असा लगता हो कि अब मुझसे नहीं रहा जाता, मेरी विर-
वासना अितनी ज्यादा बढ़क मुठी है कि मैं उसे काबूमें नहीं रख सकता,
जुसे तुरन्त यहासे चला जाना चाहिये; परन्तु आश्रमको कलंक नहीं लगाना
चाहिये और अैसे पवित्र प्रयोगको खतम नहीं करना चाहिये। बाब्रिलमें
तो यहा तक कहा है कि 'तुम्हारी आंख बरामें न रहे, तो तुम जुसमें मुझी
घुसेड़ देना।' मुझे असा नही लगता कि मेरी अैसी नीवत आवेगी। किन्तु
मेरी अैसी हालत हो जाय, तो मैं हूं और यह साबरमती है।

जिसीकी विषय-वासना जाग गयी हो या न जागो हो, सबको जो
कुछ मैंने कहा अुसका अच्छी तरह मनन करके पालन करना चाहिये।
भीस्वरने जो भेद कर दिया है, अुसे हम मिटा नही सकते। जिस भेदको
कायम रखनेसे ही जिनकी विषय-वासना जाग्रत हो गयी हो अुनकी — और
जिनकी न हुआ हो अुनकी तो और भी आसानीसे — विषय-भोगकी अिच्छा
काबूमें रह सकती है। मैंने कभी बार कहा है, फिर भी अेक बार अुने
यहा दोहरा देता हूं कि मुझे ब्रह्मचर्य पालनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा है।
अितना परिश्रम करके ब्रह्मचर्य पालनेवाला दूसरा कोत्री आदमी मेरे देगनेमें
अभी तक नही आया। जिसने अेक बार भी विषय-भोग कर लिया है, अुसके
लिअे फिर वीर्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अिमलिअे तुम
शुरूसे ही विषय-भोगमें न पड़ना। जिन्हें अैसा लगता हो कि हमारी अिच्छा
जाग गयी है, अुन्हें वहीसे अुनको दबा देना चाहिये। और जिनकी नही जागी
हो, अुन्हें अिमके लिअे कोत्री खास परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अुन्हें सचेत
रहना चाहिये कि अिन्द्रियां जागने न पायें। जो वीर्यकी रक्षा करयें, वे ही
देगनेवक बन सकयें; और लड़किया भी अुत्तमने अुत्तम गृहिणी तो ब्रह्म-
चर्यका पालन करके ही बन सकयें। जो अेक पत्निकी ही नही बल्कि सारी
देसकी, गरीब और दुखी लोगोंकी सेवा करती है, अुने कौन अच्छीने अप्पी
गृहिणी नहीं बहेगा?

दुसरी बात यह भी तुममें कह देना चाहता हूं कि सारी पोसाक बस-
चरमें पाएनमें मरदगार होनी है। किन्तु यह मरद बहुत छोटी होती है।
सारीके कपडे पहनकर भी कोत्री आदमी खूब पाए करनेवाला हो सकता है,
और यह भी हो सकता है कि खूब लड़क-मड़ककी पोसाक पहननेवाला मनुष्य
खूब ब्रह्मचारी हो। मैं अैसे आदमीकी पूजा करूंगा, किन्तु सारीके

कपड़े पहनकर कोभी आदमी पाप करता हो और मेरे पास आवे तो मैं अंधे फटकारकर निकाल दूंगा। परन्तु हम भड़कीली पोशाक पहनकर सुन्दर दीखनेका प्रयत्न हरगिज नहीं कर सकते। ब्रह्मचारीको यदि अपना बाहरी स्वरूप बताना है, तो सिवा भीश्वरके और किसीको नहीं बताना है। और भीश्वर हमें गंगी हालतमें भी देखता है। तो फिर अच्छे कपड़े पहनकर हमें सुन्दर दीखनेका क्यों प्रयत्न करना चाहिये? असली रूप तो अपने गुणोंसे ही शलकता है। अपनी छाप गुणवान होकर डालनी चाहिये, रूपवान होकर नहीं। कपड़े सिर्फ शरीरको ढंकनेके लिये ही पहने जाने चाहिये; और शरीर मोटी खादीसे अुत्तमसे अुत्तम ढंगसे ढंक सकता है। बड़े यदि खुद खादीके कपड़े न पहन सकते हो, तो भी अुन्हें बच्चोंको तो खादी ही पहननेकी आदत डलवानी चाहिये। जो मा यह मानकर खुश होती है कि बच्चोंको अच्छेसे अच्छे कपड़े पहनानेसे वे सुन्दर दीखते हैं, वह मा मूर्ख है। अच्छे कपड़ेसे अितना ज्यादा रूप क्या निश्चरता है? और निश्चरता भी हो तो अुससे फायदा क्या? मेरी लड़कीका रूप देखकर ही कोभी अुससे शादी करने आवे, तो मैं अुसे धिक्कार कर निकाल दूंगा। जो मेरी लड़कीके गुण देखकर शादी करने आवेगा, अुसीसे मैं अुसकी शादी करूंगा। यदि सुन्दर दिखानी देना है तो अुन्हें भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिये, बल्कि अरने गुणोंको बढ़ाना चाहिये। यदि तुम सद्गुणी बनोगे तो जरूर सुन्दर दिखोगे और जहा जाओगे वही तुम्हारा मान होगा।

अब मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने लायक कोभी बात रह गयी है। मुझे जो कुछ अुन्हें कहना था वह मैंने कह दिया। जो कहा है वह अमूल्य है। मैंने अुन्हें जो कुछ कहा है वह तुम न समझे हो, तो बड़ोंसे या शिक्षकोंसे समझ लेना। क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है, वह छोटे बच्चोंको भी अच्छे तरह समझकर ध्यानमें रखना है। तुम सब अुम पर खूब विचार करो, विचार करके जितना हो सके अुम पर अमल करो और मुझे अंतो सुविधा कर दो कि मैं निर्भय होकर लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग सफल कर सकूँ।

(मूल 'मधपूजा' से)

स्वाभिमान और शिक्षा

['जूनागढ़का पागलपन' शीर्षक लेखने ।]

जूनागढ़के बहादुरीन कॉलेजके मिथी विद्यार्थियोंको बहाकें नवाब साहब द्वारा निकलवा देनेकी खबर पुरानी हो गयी है। . . . किन्तु यह बड़ा समाल सड़ा होता है कि काठियावाड़ी विद्यार्थियोंका अपने साधियोंके प्रति क्या कर्तव्य है। काठियावाड़के लोग धरीरमे मन्नबूत हैं, बहादुर भी कहनाते हैं। अन्नकी महनसक्तिही मराहना की जानी है। अंसी हालतमें क्या काठियावाड़ी विद्यार्थी अपने मिथी भात्रियोंका अपमान सहकर बैठ सकते हैं? मुझे लगता है कि यदि मिथी विद्यार्थियोंको वापस न बुला लिया जाय, तो काठियावाड़ी विद्यार्थियोंका यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वे कॉलेज छोड़ दें।

वे अंसा करें तो शायद यह कहा जायगा कि बेचारे विद्यार्थियोंकी पढ़ाई खराब होगी। किन्तु मैं कहूंगा कि अंमे समय वे कॉलेज छोड़ें अमीनें अन्नकी सच्ची पढ़ाई है। जो पढ़ाई स्वाभिमान न सिखाये वह पढ़ाई कैसी? मौका पड़ने पर दुःख अठाकर भी अपने साधियोंका मान बचाना चाहिये। अन्हे अन्यायसे बचाना पुण्याय है।

हम मनुष्य बनें, यह पहली पढ़ाई है। मनुष्य ही अन्नरजानके लायक है। जो मनुष्यत्व खो बैठता है, वह पड़कर क्या करेगा? अन्नरजानते मनुष्यत्व नहीं आता। अिसके सिवा, कॉलेजके विद्यार्थी बच्चे नहीं कहे जा सकते। यह नहीं माना जा सकता कि वे स्वयंसे विचार करनेके लायक नहीं। अिसलिये मैं आशा करता हूं कि यदि मिथी विद्यार्थियोंके साथ न्याय न हो, तो हरजेक काठियावाड़ी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देगा।

यह प्रश्न होगा कि फिर क्या किया जाय। सम्भव है अिन विद्यार्थियोंको दूसरे कॉलेजोंमें न लिया जाय। ले लिया जाय तो सम्भव है अन्नके पास फीस देनेके लिअे रुपया न हो। यह मुसीबत सहनेमें ही कॉलेज छोड़नेकी कीमत है। यदि कॉलेज पासकी तरह अुग जाते, तो अन्नकी कोसी कीमत न होती और न मिथी विद्यार्थी निचाले ही जाते।

त्यागी विद्यार्थी मेहनत करके अपनी पढ़ाई घर पर कर सकते हैं। अन्नके लिअे मुफ्त शिक्षाका प्रबन्ध हो सकता है। आजकल अंसे परोपकारी

शिक्षक मिलना मुश्किल नहीं, जो जैसे विद्यार्थियोंको मदद देना अपना फर्ज समझे। यदि विद्यार्थी अपना पहला फर्ज अदा करेंगे, तो अुसीमें से अिस अन्यायने निपटनेका रास्ता निकल आयेगा। अपने सामने आये हुअे फर्जको पूरा करते समय आगेका विचार न करनेका नाम ही निष्काम कर्म है और वही धर्म है।

नवजीवन, ११-७-'२०

६

कसौटी

रीलेट कानूनका विरोध करनेके आन्दोलनके समय विद्यार्थियोंके विषयमें जो कुछ हुआ, वह दोहराया जा रहा है। अुन अमूल्य दिनोंमें अेक विद्यार्थीने मुझे पत्रमें लिखा था कि मुझे पाठशालासे निकाल दिया गया है, अिसलिअे आत्महत्या करनेको जी चाहता है। अिस बार अेक विद्यार्थी लिखता है:

" . . . के विद्यार्थियोंने जन्मभूमिकी पुकार सुनी और अुसे मान दिया। ३ तारीखको हमने हडताल रखी। हमारी अिस हिम्मतके लिअे हममें से हरअेकको दो-दो रुपया जुर्माना हुआ है। गरीब विद्यार्थियोंकी फीसकी माफी, आधी माफी और छात्रवृत्तिया बन्द होने लगी हैं। कृपा करके आचार्य थी . . . को अिस बारेमें पत्र लिखकर या 'यंग अिण्डिया' के जरिये समझाअिये। अुन्हें कहिये कि हम कोअी धोर और पइयंत्रकारी नहीं और न हमने कोअी अंसा काम किया है। हमने भारतमाताकी पुकार सुनकर अुसे मान दिया है और माताको बदनामीसे बचानेके लिअे हमसे जो कुछ हो सकता था सो किया है। अुन्हें बताअिये कि हम नामई नहीं हैं। कृपया हमारी मदद कीजिये।" आचार्यको लिखनेकी सलाह अंसी नहीं जिसे मैं मान सहूं। यदि अुन्हें अपनी जगह पर रहना है, तो अुन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा न? जब तक शिक्षाकी संस्वार्थे सरकारके आध्य पर आधार रखेंगी, तब तक वे सरकारको भजवृत करनेके ही काम आयेंगी। और जो विद्यार्थी या शिक्षक सरकारके खिलाफ जनताकी हलचलोंमें भाग लें, अुन्हें अिसबा नचीडा समझ लेना चाहिये और स्कूलसे निकाल दिने जानेकी जोखिम अुठानेके लिअे तैयार

रहना चाहिये। देशभेदाकी दृष्टिसे विद्यार्थी लोग जनताकी रायके साथ भेद
 हरे। यह अन्होंने ठीक ही किया और यह अन्ही बहादुरी है। यदि भारत-
 माताकी पुत्रा अन्होंने न गुनी होती, तो वे देशभक्तिसे मारी होने या
 अग्रिम भी बुरे आशयके साथ उदरगये जाते। सरकारकी दृष्टिसे अन्होंने जरूर बुरा
 किया और अग्रिम गुग्गा आने गिर पर किया। विद्यार्थी दो घोंगों पर अंक-
 गाय मगार नहीं हो सकते। यदि अन्होंने जनताके दरके आना दर बना लिया
 है, तो अिन स्कूलोंमें मिलनेवाली विद्वत्ताकी देशके कामके सामने कोसी गिनती
 न होनी चाहिये, और जब वह देशके मन्के मिलाक जाती हो, तो बेचक
 अमवा त्याग कर देना चाहिये। १९२० में ही मैंने यह चीज माक देव ली
 थी और अग्रिम बादके अनुभवसे मेरी यह राय पक्की हो गयी है। अिनके
 बराबर दूसरा कोसी सही-मजामन और गौरवमय रास्ता है ही नहीं कि
 विद्यार्थी अिन सरकारी स्कूलोंको किनी भी कीमत पर छोड़ दें। अिनके बाद
 दूसरे दरजेका रास्ता यह है कि सरकार और जनताके रास्तेमें विरोध सड़ा
 हो, अंस हर मौके पर स्कूल या कॉलेजसे अलग किये जानेके लिये तैयार
 रहें। दूसरी जगहोंके विद्यार्थियोंकी तरह सरकारके खिलाफ बगावत करनेमें
 वे अगुआ न बनें, तो अन्हें अन्त तक पक्के और सच्चे सिपाही तो बने ही
 रहना चाहिये; भारतमाताकी आज्ञा माननेमें अन्होंने जो हिम्मत दिखायी,
 वैसी ही हिम्मत अंसका फल भोगनेमें भी दिखानी चाहिये। अिन स्कूलोंमें अन्हें
 निकाल दिया गया है, अन्में भरली होनेका प्रयत्न करके शर्म और स्वाभिमान-
 भंगके भागी कोसी न बनें। यदि पहली ही कसौटी पर वे पूरे न अुतरे, तो
 अन्की दिखायी हुयी बहादुरी बहादुरी नहीं, बल्कि झठी बाहवाही लूटना होगा।

मुझे कहा जाता है कि हड़तालसे पहलेके दिनोंमें विद्यार्थियोंने विलायती
 कपड़ा छोड़ दिया और बड़ी तादादमें खादी धारण की। 'यह दो पड़िका
 समासा था'—असा कहनेका या बाहरके दबाव या भीतरी लालचके बस
 होकर जैसे अेक पलमें विलायती कपड़ा छोड़ा जैसे ही पल भरमें खादी भी
 छोड़ दी, असा कहनेका मौका न आने देना। मेरे विचारसे अिम देशके लिये
 विलायती कपड़ेका मतलब विदेशी राज्यका जुआ ही है। अितनी-सी बात
 स्वयंसिद्ध सिद्धान्तके रूपमें मान ली जाय, तो कितने सुन्दर परिणाम निकलें?

७ चेतो

१

अक सखनने मुझे अक अतवारकी कतरन भेजी है। अगमें अमेरिकामें लड़कों बढ़ने हूअे अरारापंकि बारेमें और लड़कियोंमें फंकी हूअी अनुचित बासना-नृत्तिके बारेमें बरी ही कपकरी पेदा करनेवाली हकीकतें दी हैं।

अिनमें से अक हकीकत यह है कि बार बरगके अक लड़केको अगकी माने दिवागश्रीमे सेलने न दिया, अिनने पर ही अगने माको गोनीमे मार बाला। पुन्डि जब परदने आयी, थां वह जग भी नही पबराया। 'अुमे भी गोनीमे अुदा देनेकी' पमरी दी और जब बारोनर अगने सगल पूछने लगा, तब अुपका दिवाग अिनता फिर गया कि अगने अडालने सामने पेदा की हूअी चीजोंमें मे अक लुटी अुआयी और बारोनरको मारनेकी लपका। बहने हैं कि अमेरिकामें चापद ही कोत्री दिन अंगा जाना हांगा, जब किगी लड़के या लड़कीने कोत्री अराराप न किया हो। यह भी कहा जाता है कि अमेरिकाके अधिक्तर कठिनोंमें आत्महत्या-समितिया या अरारापी टोलिया होती हैं। और अिग हकीकतका ग्यादा दु सशयी भाग यह है कि बहनीगी लड़किया—लड़कियांके मास कठिनोंमें पड़नेवाली भी—अिनती भटक गयी हैं कि बाहर बहीं अपनी बासना पूरी करनेकी तलाशमें भाग तक जाती हैं।

अिग जमानेमें अतवार पड़नेवालोंको तेज और मनसनीदार सुराक देनेके लिअे, किस्म गइनेके लिअे, सन्वी हकीकतें न भितने पर बलिन वाले जोड लेते हैं। अंगी हालतमें अतवारोंमि मिलनेवाली जिन हकीकतोंका बार मने अुपर बदाया है, अुनको पूरी तरह सन्वी मान लेना मुत्किल है। किन्तु अतिरायोकि सो फीगरी निकाल दें, तो भी अिगमें कोत्री तक नही कि अमेरिकामें लड़के और लड़कियांमें बाल-अराराप और स्वच्छन्दता अितने बड गये हैं कि अिन अरारापों और स्वच्छन्दताके लिअे जो सम्यता अिम्मेदार है, अुम सम्यतासे हमें सावधान ही रहना चाहिये। अितने ज्यादा बाल-अराराप होने पर भी पदिचमका जीवन टिका हुआ है—यह भी कहा जा सकता है कि अक तरहकी प्रगति कर रहा है—यह बात तो माननी ही पड़ेगी। और यह भी मानना हांगा कि पदिचमके सयाने लोग अिस बुराअीसे अपरिचित नही हैं। अितना ही

गही, अिगता मुकावला करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं। फिर भी हमें अिगता निर्गम्य करना है कि अंगी सम्मताकी अंगी नराल करना चाहिये या नहीं। समय-समय पर पश्चिमकी जो हकीकतें हम तक पहुँचनी हैं, उन्हें देनकर जरा ठहरना चाहिये और अपने दिलमें पूछकर देव लेना चाहिये कि अंगी हाजतमें क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी ही सम्मतामें बिरटे रहें और हमें जो थोडा ज्ञान मिला है, अपने प्रसागमें हमारी सम्मतामें रहे दोनोंको दूर करने धुमता ग्गान्तर कर दें? क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि यदि पश्चिमके पास अंगी सम्मतामें पैदा होनेवाले कभी भयंकर प्रदन हल करनेको मौजूद हैं, तो हमारे पास भी हल करनेके लिये कौसी कम गनीर प्रदन नहीं है।

अिग जगह अिन दो सम्मताओंके गुण-दोषोंकी तुलना करना बायद बेकार नहीं तो गैरजरूरी अवस्य है। हां सक्ता है कि पश्चिमने जाने बातावरणके अनुमार अिम सम्मताका निर्माण किया हो और अिनी तरह हमारी सम्मता हमारी परिस्थितिके अनुकूल हो, और दोनों सम्मतामें अपनी-अपनी जगह अच्छी हों। फिर भी अितना तो निडर होकर कहा जा सक्ता है कि जिन अपराधों और स्वच्छंदताका मने वगन किया है, वे हमारे यहां लगनप असभव है। मैं मानता हूं कि अिसका कारण हमारी शान्तिपरायण शिक्षा और हम पर बचनसे रहनेवाला आमपासका अंकुष है। शान्तिपरायण शिक्षासे बहुत बार जो नामर्दी पैदा होती है और पीड़ी दर पीड़ी चले आनेवाले अंकुषामे जो दास्यवृत्ति पैदा होती है, उनसे किसी भी तरह बचना चाहिये। नहीं तो हमारी प्राचीन सम्मता अिस जमानेके पागलपनकी बाड़में बह जायगी और खतम हो जायगी। आधुनिक सम्मताकी छात निसानी यह है कि अपने मनुष्यकी जरूरतों बेहद बड़ा दी हैं। प्राचीन सम्मताका लक्षण यह है कि अिन जरूरतों पर बह कड़ा अंकुष लगाती है और उन्हें कड़ी मर्दानों रखती है। आधुनिक या पाश्चात्य सम्मताके अिस लक्षणकी सच्ची जड़ परलोकके विषयमें और अिसलिये अीश्वरके विषयमें जीती-जागती थडाके अभावमें रही है। प्राचीन या पूर्वकी सम्मताका मूल स्वर्गके प्रति और अीश्वरी शक्तिकी हस्तीके प्रति हमारे रोम-रोममें रभी हुआ थडा है। जिन हकीकतोंका सार मीने अुर दिया है, वे पश्चिमके अंधी नकलके खिलाफ हमें (लें तो) मिली हुआ बेतावनी हैं। अैसी अंधी नकल हम भारतके सहरी जीवनमें और खास तौर पर पड़े-लिसे लोगोमें देखते हैं। आजकलकी खोजवीनके कुछ तात्कालिक और चमकते हुए

परिणाम अितने मादक हैं कि अुनका विरोध करना अरुमभव हो जाता है। किन्तु मनुष्यकी अील अिनके खिलाफ लडनेमें ही हैं, अिस धारेमें मुझे जरा भी शक नहीं। यह खतरा हमारे सामने हर समय मौजूद रहता है कि हम वही पल भरके भोगके खातिर शाश्वत कल्याणको न छोड दें।

नवजीवन, ५-६-२७

२

मैं हजारों विद्यार्थियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। मैं विद्यार्थियोंका दिल पहचानता हूँ, विद्यार्थियोंकी मुश्किल सदा मेरे सामने रहती है, किन्तु मैं विद्यार्थियोंकी कमजोरी भी जानता हूँ। अुन्होंने मुझे अपने हृदयमें घुसनेका अधिकार दिया है। जो बानें वे अपने माता-पितामें बहनेको तैयार नहीं वे मुझे बहने हैं। मैं नहीं जानता कि अुन्हें किम तरह आशवासन दू। मैं ना सिर्फ अुनका मित्र बन सकता हूँ, अुनके दु खमें हिस्सा बढानेका प्रयत्न कर सकता हूँ और अपने अनुभवसे अुन्हें कुछ मदद दे सकता हूँ। वैसे अिम दुनियामें मनुष्यके लिअे अीश्वर जैसा कोअी मन्वा सहायक नहीं। और अीश्वरमें थडा न रहने जैसी, घानी नास्तिक बन जाने जैसी दूगरी कोअी भी सजा नहीं। मुझे सबसे बडा दुख यह है कि हमारे विद्यार्थियोंमें नास्तिकता बडती जाती है और थडा पटती जाती है। जब मैं हिन्दू विद्यार्थियों पिल्ला हूँ, तब कहता हूँ कि तुम इादगमत्र अणो, अिममें तुम्हारी चित्तशुडि होगी। किन्तु यह कहता है: मुझे मालूम नहीं कि राम बोन है, विष्णु बोन है। जब मैं मुसलमान विद्यार्थियों कहता हूँ कि तुम कुरान पडो, सुदासे डरो, घमण्ड न करो, तो यह कहता है कि मैं नहीं जानता सुदा कहा है, कुरानको मैं समझता नहीं। अंगे सोचोतो मैं वैसे समझाअू कि तुम्हारे लिअे पहला बरम चित्तशुडि है। हमें जो बिद्या मिलती है वह यदि हमें अीश्वरके विमृग करती है, तो वह बिद्या हमारा क्या भला करेगी? और दुनियाका क्या मंग करेगी?

नवजीवन, ७-८-२७

ज्ञानका बदला दो

१*

"मैं यह सोच रहा हूँ कि जिन बड़े भारी कारखानों में मेरी जगह बर्हा है," जिनना कहकर गांधीजी उठ खड़े। फिर कहने लगे, "मेरे बच्चा देहानी तो यहाँ आकर दातों तले अंगुली दसाने लगेगा। मैं तुम्हारे गानने क्या बात कहूँ? ये जो बड़ी प्रयोगशालाओं और विज्ञानीकी मशीनें बर्हा दिग्गामी देती हैं, वे जिनके प्रनापने चल रही हैं? ये करोड़ों आदमियोंकी बेगारके महारे चलती हैं। टाटाके ३० लाख रुपये वहीं बाहरने नहीं आये। मंगूरके राजा जो अपार धन दे रहे हैं, वह भी प्रवाका ही धन है। 'बेगार' शब्दका मैं जान-बूझकर अुपयोग करता हूँ, क्योंकि जो लोग कर देकर जिन मस्याका खर्च चला रहे हैं, उन्हें तुम पूछो कि 'बना हम जैसी सस्था बनानेके लिये तुम्हारा शया खर्च करें? जिनने बनी तो तुम्हें कोअी लाभ न होगा, परन्तु आगे चलकर तुम्हारे बाल-बच्चोंको लाभ होगा,' तो क्या वे तुमसे हां कहेंगे? हरगिज नहीं। जिनलिये अुनकी मजदूरी बेगार है। परन्तु हमने किम दिन लोगोंका मत लेनेकी परवाह की है? हम तो मत देनेके हकके बिना कर न देनेका नारा पुकारते हैं, किन्तु अुने जिन लोगोंके लिये लागू नहीं करते। यदि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और तुम्हें अँसा लगे कि जिन लोगोंको कोअी हिस्सा देना है, तो तुम्हें मानून होगा कि जिस आलीशान भवनका अुपयोग करनेके बाद भी विचार करनेके लिये अेक और पक्ष रह जाता है। तब तुम गरीबोंके लिये अपने दिलमें अेक छोटासा नहीं, बल्कि लंबा-चौड़ा कोना रखोगे; और अुसे पवित्र तथा स्वच्छ रखोगे, ताकि जिन गरीबोंकी मेहनतसे यह सब अपार खर्च चलता है, अुनकी भलाईके लिये तुम अपने ज्ञानका अुपयोग कर सको।

*

*

*

"तुमसे मैं मामूली अपड़ और नासमझ आदमीकी अपेक्षा वहीं ज्यादा आशा रखता हूँ। तुमने जो कुछ दिया है, वही देकर संतोष न कर लेना और यह कहकर निश्चिन्त न हो जाना कि 'अब हमें कुछ भी करना बाकी

*बंगलोरकी विज्ञानशालाके विद्यार्थियोंने जो थैली भेंट की थी, अुसके अुत्तरमें दिया गया भाषण।

नहीं रहा। चलो टेनिस-बिलियर्ड खेलें।' किन्तु बिलियर्ड या टेनिस खेलनेसे तुम्हारे खातेमें नामेकी रकमका जोड़ जो रोज बढ़ता जा रहा है अुसका ध्यान रखना।

“किन्तु धर्मकी गायके कही दात पूछे जाते हैं ? अिसलिजे धन्यवाद-सहित तुमने जो कुछ दिया है, अुसे स्वीकार करता हू। मैंने जो प्रार्थना की है, अुसे दिलमें रखना और अुस पर अमल करनेका प्रयत्न करना। गरीब स्त्रियोंकी बनायी हुयी खादी पहननेसे न डरना। अिसका भी डर न रखना कि तुम्हें तुम्हारे सेठ निकाल देंगे। सेठसे कहना कि 'मेरे पहनावेकी तरफ न देखकर मेरे कामकी तरफ देखिये; और यदि आपको न जंचे तो मैं चला जाऊंगा, परन्तु मेरे जैसा बफादार और अीमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा।' मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आग्रह पर डटे रहकर दुनियाके सामने स्वाभिमानसे खड़े रहो। धनकी खोजमें गरीबोंकी सेवाकी गतिको ठण्डी न होने देना। तुम जो वायरलेस या बेतारके तारका यंत्र देख रहे हो अुससे बही बडा वायरलेस दिलके भीतर बनाओ, जिससे करोड़ों लोगोंके साथ तुम्हारा संबंध अपने आप हो जाय। यदि तुम्हारी सारी खोजोका अुद्देश्य देशकी और गरीबोंकी भलाअी न हो, तो तुम्हारे सारे कारखाने, श्री राजगोपालाचार्य तो मजाकमें ही कहते थे, सचमुच शैतानके कारखाने ही बन जायेंगे।”

नवजीवन, २४-७-'२७

२

[कराचीके विद्यार्थियोंके सामने दिया गया भाषण।]

विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोंसे मैं कहता हू कि सीखनेकी पहली चीज नम्रता है। जिनमें नम्रता नहीं आती, वे विद्याका पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते। फिर भले ही अुन्होंने डबल फर्स्ट क्लास या पहला नम्बर लिया हो तो भी क्या हुआ ? परीक्षा पास कर लेनेसे ही पार नहीं अुतरा जाता। अुससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह शादी भी हो सकती है। किन्तु विद्याका सदुपयोग करना हो, विद्याधनको सेवाके ही लिजे खर्च करना हो, तो नम्रताकी मात्रा दिन-दिन बढ़नी चाहिये। अुसके बिना सेवा नहीं हो सकती। श्री० अे० आनसं या अिजीनियरीका धमंड करनेवाले बहुतेरे विद्यार्थियोंको मैं जानता हूँ। गावके लोग अंसे लोगोंकी तरफ आस अुठाकर भी

और यह जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट तीर पर दिखाओ। विद्यार्थी-दशामें बहुत ज्यादा विद्यार्थी अपनेमें अुदात्त भावनायें पैदा कर लेते हैं, किन्तु यह जानने लायक और दुःखकी बात है कि पढाभी पूरी ही जानेके बाद ये भावनायें नाश हो जाती हैं। अुनका बहुत बड़ा भाग पेट भरनेका साधन ढूढता फिरता है। जिसमें कुछ न कुछ खराबी जरूर है। अेक कारण तो साफ ही है। जिन जिन शिक्षाशास्त्रियोंका विद्यार्थियोंसे कुछ भी काम पडा है, वे सब समझ गये हैं कि हमारी शिक्षा-पद्धति दूषित है। अुसका देशेकी जरूरतोंके साथ मेल नहीं है। कंगाल भारतके साथ तो अुसका मेल बँठता ही नहीं। पाठशालाओंमें जो शिक्षा दी जाती है, अुसका घरके जीवन और देहाती जीवनके साथ कोअी मेल नहीं। किन्तु यह सवाल अितना बड़ा है कि मुझे डर है कि तुम और मैं अिसे अैसी समामें हल नहीं कर सकते।

हमें विचार यह करना है कि आज जो वस्तुस्थिति है, अुसमें देश-सेवाके लिये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं और हम क्या ज्यादा कर सकते हैं। अिस सवालका जवाब जो मुझे मिला है, और अिस बारेमें जिन विद्यार्थियोंको चिन्ता है अुन्हें भी मिला है, वह यह है कि विद्यार्थियोंको अन्तराुद्धि करके अपने चरित्रकी रक्षा करनी है। चरित्रशुद्धि ठोस शिक्षाकी बुनियाद है। मैं हजारों विद्यार्थियोंसे मिला हूँ। विद्यार्थियोंके साथ मेरा हमेशा पत्रव्यवहार होता रहता है, जिसमें वे अपनी गहरीसे गहरी भावनायें मेरे सामने रखते हैं और मेरे पास अपने दिल खोलते हैं। अिन सब बातोंसे मैं साफ तीर पर देख पाया हूँ कि अभी अिसमें बड़ी मजिलें तय करनी हैं। मुझे भरोसा है कि तुम पूरी तरह समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हू। हमारी भाषाओंमें 'विद्यार्थी' के लिये दूसरा सुन्दर शब्द 'ब्रह्मचारी' है। विद्यार्थी शब्द तो नया गडा हुआ है। वह 'ब्रह्मचारी' की कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम 'ब्रह्मचारी' शब्दका अर्थ पूरी तरह समझते होंगे। अिसका अर्थ है अीश्वरकी खोज करनेवाला, अैसा आचरण करनेवाला कि जिनसे जल्दीसे जल्दी अीश्वरके पास पहुँचा जाय। दुनियाके सारे बडे-बडे धर्मोंमें चाहे अितने भेद हों, परन्तु अिस तात्त्विक वस्तुके बारेमें सभी अेक बात कहते हैं; और वह यह कि मँला दिल लेकर अेक भी स्त्री या पुरुष अीश्वरके सिंहासनके सामने सड़ा नहीं हो सकेगा, परमब्रह्मको नहीं पहुँच सकेगा। हमारी सारी विद्वता, वेदपाठ, संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओंका

शुद्ध ज्ञान हमारे हृदयोंके प्रकाशित करके पूरी तरह शुद्ध न कर सके तो वह सब बेकार है। चरित्रकी शुद्धि ही सारे ज्ञानका ध्येय होना चाहिये।

शिमोगामें अंक अंग्रेज मित्र, जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, मुझमें मिलने आये। उन्होंने मुझसे पूछा कि 'यदि भारत सचमुच अध्यात्म-परमेश्वर देश है, तो विद्यार्थियोंमें श्रीस्वरके ज्ञानके लिये सच्ची लगन क्यों नहीं पायी जाती? वहनसे विद्यार्थियोंको तो यह भी पता नहीं कि भगवद्गीता क्या है? यह कैसे?' अिन मित्रकी बत्तायी हठी स्थितिका जो असली कारण और वहाना मुझे सूझा वह मैंने उन्हें बत्ता दिया। किन्तु वह कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता, और न अिम बड़े और गहरे दोषके लिये बहाने ही ढूँढना चाहता हूँ। यहां मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थियोंमें मेरी पहली और हार्दिक विनती यह है कि तुम सब अपने दिलको टटोलो; जहां-जहां तुम्हें अंश लगे कि मेरा कहना ठीक है, वहां-वहां तुम अपनेको सुधारकर जीवनकी अिमारत नये सिरेसे बनाओ। तुममें जो हिन्दू है — और मैं जानता हूँ कि तुममें हिन्दू बहुत ज्यादा है — वे गीताजीका अत्यन्त सादा, सुन्दर और मेरी दृष्टिये हृदयस्पर्शी आध्यात्मिक सन्देश समझनेका प्रयत्न करें। हृदयको पवित्र बनानेके लिये अिन माधकोने अिस सत्यकी सच्ची खोज की है, अुनका अनुभव — निरुपवाद अनुभव — यह है कि जब तक अिस प्रयत्नके साथ सर्वशक्तिमान श्रीस्वरकी हार्दिक प्रार्थना नहीं होती, तब तक यह प्रयत्न बिलकुल अगंभव है। अिमानिसे तुम कुछ भी करना परन्तु श्रीस्वर पर को श्रद्धा न छोड़ना। यह श्रद्धा मैं तुम्हारे सामने बुद्धिसे साधित नहीं कर सकता, क्योंकि यह सत्य बुद्धिसे परे है, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। मैं तो तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपनेमें सच्ची लगन पा पाओ और दुनियाके अितने सारे धर्मशिक्षकों, अध्यापकों और दूसरे लोगोंके अनुभवको अंकदम फेंक न दो और न अिन सबको बहमी आदमी ही समझ बैठो।

यदि तुम अितना भी कर लोगे, तो बाकी जो कुछ मैं तुमसे बहता चाहता हूँ तुम्हें स्फटिककी तरह स्पष्ट समझमें आ जायगा। तुम्हें यदि श्रीस्वर पर सच्ची श्रद्धा होगी, तो अुमके बनाये हुए छोटे-छोटे जीवनके अिसे भी तुममें प्रेम और महानुभूति पैदा हूँगे बिना नहीं रह सकती। और चरणा व सादी हों, अस्पृश्यता-निवारण हों, धाराबन्दी हों, बाल-विपदाओं और बाल-विपदाओं संबंधी सुधार हों या अिती तरहकी और बहुतसी चीजें हों, परन्तु तुम देना

कि जिन सबकी जड़ अंक ही है। . . . जिस अंक ही शिक्षण-संस्थामें तुम चौदह सौसे ज्यादा विद्यार्थी हो। तुम चौदह सौ विद्यार्थी रोज आधा घण्टा भी कातनेके लिये दे सको, तो विचार करो कि देशकी सम्पत्ति कितनी बड़ा सकते हो। यह सोचो कि चौदह सौ विद्यार्थी अछूत कहलानेवाले लोगोके लिये कितना काम कर सकते हैं। और यदि तुम चौदह सौ युवक अंसा पक्का निश्चय कर लो — और जरूर कर सकते हो — कि तुम बाल-विवाहके फन्देमें नही फंसोगे, तो खयाल करो कि तुम अपने आसपासके समाजमें कितना भारी सुधार करोगे। तुम चौदह सौ — या छासी अच्छी सख्या भी — अपना फुरसतका समय या रविवारके कुछ घण्टे शराव पीनेवालोके पास जानेमें खर्च करो और अल्पन्त दयाभावसे बरताव करके अन्के दिलोमें घुसो, तो जिसकी कल्पना करो कि तुम अन्की और देशकी भी कितनी सेवा करोगे। ये सब बातें तो तुम आजकी दूषित शिक्षा पाते हुये भी कर सकते हो। यह बात भी नही कि यह सब करनेमें तुम्हें बड़ा भारी प्रयत्न करनेकी जरूरत है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल बदलने हैं, या प्रचलित राजनीतिक शब्द काममें लू तो, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।

नवजीवन, ११-९-'२७

२

[पश्चिम्या कॉलेजके विद्यार्थियोंको दिये हुये भाषणसे।]

दरिद्रनारायणके लिये मुझे तुमने जो दान दिया है, उसके लिये मैं हृदयसे तुम्हारा आभार मानता हूँ।

यह सादधानी रखना कि चरखेके लिये तुम्हारे प्रेमका आदि और अन्त अिम धैलीसे ही न हो जाय; क्योंकि भूखो मरनेवाले करोड़ों लोगोंमें बंटकर जिस रुपयेकी जो खादी तैयार होगी असे यदि तुम काममें न लो, तो तुम्हारा यह रुपया मेरे किस कामका? चरखेमें श्रद्धा होनेके जबानी अिकरारसे और आश्रयदाताके भावसे मेरी तरफ थोड़ा-सा रुपया फेंक देनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा; और मेहनत करके भी भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंकी हमेशा बढ़ती जानेवाली गरीबीकी समस्या हल नही होगी। मुझे अपना बयान सुधारना चाहिये। मैंने 'मेहनत करनेवाले करोड़ों' अिन शब्दोंका अुपयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि यह बयान सच हो। किन्तु दुर्भाग्यसे हमने

गोसावके बारेमें अपने जीपको नहीं गुबारा है, अिमलित्रे अिन मूयां मले-
 वाले करोडां आदमियांकि लित्रे बारहां महीने मेहनत करना अनभव बना दिना
 है। हम अुन्हें गाल नरमें कमने कम चार महीनेकी जबरन छुड़ी देने है
 जिगनी अुन्हें जरुरत नहीं। यह कोअी मेरी कल्पनाकी बनावटी बात नहीं, यह
 सच्ची हकीकत है। आम जनतामें पूमनेवाले अरने देशभाअियांकी अिन गवाहोंको
 तुम न मानो, तो राजकाज चलावेवाले बहुतमें अंप्रज अक्रमराने भी अिने
 बार-बार कबूल किया है। अिमलित्रे यह घंटी ले जाकर अुनमें बांट देनेसे
 अुनका मवाल हल नहीं हो सकता। अिमने के लोग भिवनंगे बन अपने
 और अुन्हें दान पर गुजर करनेकी आदत पड जायगी। जो स्त्री, पुत्र या
 राष्ट्र दान पर गुजारा करना सीख जाना है, उसे भीश्वरके सिवा और कौन
 वचा सवता है? परमात्मा अंगा न होने दे। तुम और मैं जो करता चले
 है, वह तो यह है कि अपने घरमें सुरक्षित रहनेवाली बहनोंको पूरा सान
 मिले। अिन्हें जो काम दिया जा सकता है, वह है सिर्फं चरखेना। यह
 अिज्जत और अीमानदारीका काम है। और साथ ही पूरी तरह हिंसा
 भी है। तुम्हारे मन अेक आनेकी कोअी गिनती न हो। तुम दो-चार मी
 पैदल न चलकर ट्रामवालेको अेक आनेके पैसे देकर अपना समय आलसमें बि
 सकते हो। किन्तु जब वह अेक आना अेक गरीब बहनकी जेबमें जा पहुंच
 है तब मददगोर बन जाता है। अुसके लिअे तो वह मजदूरी करती है और
 अपने पवित्र हाथसे मुन्दर सूत कातकर मेरे हाथमें देती है। अिस सूत
 पीछे अितिहास है। अिस सूतसे राजा-महाराजाओंके भी कपडे बनने चाहिये
 मिलकी छोटके टुकडेके पीछे असा कोअी अितिहास नहीं होता। यह अिस
 मेरे लिअे बहुत बड़ा है और व्यवहारतः मेरा सारा समय अिसीमें जाता है
 परन्तु मुझे तुम्हें अिस बारेमें और ज्यादा नहीं रोकना चाहिये। यदि तुम्हें
 यह घंटी अबसे — यदि अबसे पहले तुमने असा निश्चय न कर लि
 हो तो — सादी ही पहननेके निश्चयका सच्चा नतीजा न हो, तो मेरे
 अिससे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि रुकावट ही होगी।

तुम मेरी प्रसंसा करते हो और मुझे घंटी देते हो, अिसलित्रे
 सादीकी अिस 'अच्छी बात'को मानते हो, असा अमपूर्ण विश्वास
 पैदा न करना। मैं यह चाहता हूँ कि तुम जैसा कहो वैसा ही करो।
 राष्ट्रके नवनीत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारेमें यह कहा जाय

तुमने यह रुपया मुझे घोखा देनेके लिये दिया है, तुम खादी पहनना नहीं चाहते और खादीमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। तामिलनाडुके अेक प्रसिद्ध व्यक्ति और मेरे मित्रने जो भविष्यवाणी की है, उसे तुम सच साबित मत करना। अन्होंने मुझे कहा है कि जब आप मरेगे तब आपकी लाशको जलानेके लिये दूसरी लकड़ी नहीं लानी पडेगी, बल्कि आप जो चरखे बाट रहे हैं अन्हीकी अिकट्टी अ्नी लकड़ी आपकी देहको जलानेके काम आवेगी। अिनका चरखे पर विलकुल विश्वास नहीं और वे समझते हैं कि जो लोग चरखेका नाम लेते हैं, वे सिर्फ मेरा मान रखनेके लिये ही अैसा करते हैं। यह अुनकी सच्ची राय है। यदि खादीकी हलचलका यह परिणाम निकले, तो यह राष्ट्रकी अेक बहुत बड़ी कलण क्या होगी, और तुम अुसमें सीधा हिस्सा लेनेके गुनहगार माने जाओगे। यह राष्ट्रीय आत्महत्या होगी। यदि तुम्हें चरखे पर जीती-जागती श्रद्धा न हो, तो तुम अुसे स्वीकार न करो। अिते मैं तुम्हारे प्रेभका ज्यादा सच्चा सबूत मानूंगा। तुम मेरी आँखें खोल दोगे और मैं यह अरण्यरोदन करते-करते अरना गला बैठा लूंगा कि तुमने चरखेको अस्वीकार करके दरिद्रनारायणको भी अस्वीकार कर दिया है। किन्तु अिम बारेमें किसी भी तरहका घोखा या भ्रमजाल या, अैसा सिद्ध होनेमे जो दुःख, जो शर्म और जो पतन हमें घेर लेगा, अुससे तुम मुझे और अपने आपको बचाना। यह अेक बात है। परंतु तुम्हारे मानपत्रमें और बहाननी बानें हैं।

अिममें तुमने बाल-विधवाओ और बाल विवाहोका अुल्लेख किया है। अेक विद्वान तामिल-भाषीने मुझे लिखा है कि बाल-विधवाओके बारेमें विद्यार्थियोंको दो शब्द कहियेगा। अन्होंने कहा है कि अिस हिस्सेमें भारतके दूसरे हिस्सोमे छोटी अुझकी विधवाओका दुःख बहुत ज्यादा है। अिस कथनके सत्यको मैं जाच नहीं सका। तुम अिते मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानने होगे। किन्तु मेरे आमपास बैठे अुअे नौजवानो, मैं तुमसे जो चाहता हूं, वह यह है कि तुममें कुछ न कुछ बहादुरी होनी चाहिये। यदि वह तुममें है तो मुझे अेक बड़ी बाल तुम्हे सुझानी है। मैं आशा रखता हू कि तुममें से ज्यादातर कुंवारे हैं और तुममें काफी विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं। मैंने 'काफी विद्यार्थी' शब्द अिमलिये कहे हैं कि मैं विद्यार्थियोंको जानता हू। जो विद्यार्थी अपनी बहन पर कामी दृष्टि डालता है वह ब्रह्मचारी नहीं है। मैं तुमने यह प्रतिज्ञा कराना चाहता हू कि शादी करेगे तो विधवा कन्यासे

ही करेंगे, नहीं तो जन्मभर कुंवारे रहेंगे। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो। अंत माता-पिता (यदि हों तो) या अपनी बहनोंके और सारी दुनियाके सान्ने यह घोषणा करो। मैं विधवा बन्नाअें अिगलित्ते कहता हूं कि जो भाग चल पडी है अुमकी भूल सुघर जाय। क्योंकि मैं मानता हूं कि दस-सठ बरसकी लडकी, जिसकी अपने तयाकथित विवाहमें राय नहीं सी पत्री हो, जो शादीके बाद बयित पतिके साथ कभी रही न हो और त्रिसे अेंशके विधवा घोषित कर दिया गया हो, विधवा है ही नहीं। अुने विधवा कहा विधवा शब्दका और नापाका दुर्लपयोग करना है, पाप है। 'विधवा' एसे अामनाम पवित्रताकी सुगंध है। रमाबायी सानडे जैसी सच्ची विधवाओं में पुजारी हूं। अुन्हें अिम बातका ज्ञान था कि विधवा क्या होती है। किन्तु अेक नौ सालकी बच्चोंको यह अिजदुल मादूम नहीं होता कि क्या होता है। यदि यह कहना मच नहीं हो कि अिम अिस्मेमें ऐसी विरासे हैं, तो मेरा मुबदमा गारिज हो जाता है। किन्तु अंनो बाल-विधवाएँ ही और तुम अिम पाप जैसे रिवाजमे छूटना चाहते हो, तो विधवा बन्ने स्वाह करना मुम्हारा पवित्र कर्तव्य ही जाना है। मैं यह मानने शिष्य कहती थी अरूर हू कि जो राष्ट्र अंने पाप करता है, अुने अुन सह शांती घरीगमे मत्रा भोगनी पडती है। मैं मानता हूं कि हम अिम सारे पापे भारतमे ही गुलामीकी हालतमें पहुचे है। ब्रिटिश पान्दियामेष्टकी तरफे मुम्हारे हाथोंमे मुम्हारी कल्पनाका मुन्दरमे मुन्दर सामन-विशाल आ जात तो भी यदि अुमका अमल करनेवाले योग्य स्त्री-मुख्य मुम्हारे देशमें न हों तो वह किमी कामका नहीं रहेगा। क्या तुम यह समझते ही कि तब तब अपनी प्राथमिक अरूरतें पूरी करनेकी अिच्छा रखनेवाली अेक भी विरासी अेंगा करनेमें अबरन् रीका जाना है, तब तब हम आनेको आने आत पर या दूरसे पर राज्य करने लायक या ३० करोडके राष्ट्रके भावीके विरास बनने लायक कह सकते हैं? अिन्दू धर्मकी भावनामे अेकश्रोत मनुष्यके हैमिपतमे मैं कहता हू कि यह धर्म नहीं, अयमं या पाप है। यह माननेकी भूल न करना कि मेरे भीतरमे जो भावना बोन रही है, वह पवित्रकी भावना बोल रही है। मैं भारतभूमिकी पवित्र भावनामे मरत होनेका पाप करता हूँ। मैंने पवित्रकी बटुपनी भीने जानाअी है, किन्तु यह अुनके पवित्र नहीं है। अिन्दू धर्ममें अिम तरहके विधवापनके अिसे कोसी आधार नहीं है।

मैंने बाल-विधवाओंके लिये जो कुछ कहा है, वह बाल-पत्नियोंके लिये भी जरूर लागू होता है। सोलह वर्षसे नीचेकी लड़कीके साथ तुम्हें घादी हरगिज न करनी चाहिये। विषय-वासना पर अतिना काबू रखनेकी शक्ति तुममें जरूर होनी चाहिये। यदि मेरा ब्रम चले तो मैं घादीके लिये कमसे कम बुद्ध धीम बरसकी रखू। भारतमें भी वीन बरसकी बुद्ध काफ़ी जन्दीकी है। लड़कियोंके समयसे पहले जवान होनेकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, भारतकी आवहवाकी नहीं। कारण, मैं अमी वीग-वीग सालकी लड़कियोंको जानता हू, जो शुद्ध और निर्मल हैं और चारो तरफसे तूफान आने पर भी अडिग रह सकती हैं। यह जरूरी है कि हम अिम अकाल जीवनको छानीते लगाकर न रखें। कुछ ब्राह्मण विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि 'हम अिम विद्वान्ध पर नहीं चल सकते। हममें सोलह साल तक लगभग कोअी भी लड़कीकी कुंवारी नहीं रखता। माता-पिता दम, बारह या ज्यादासे ज्यादा तेरह वर्ष तक ज्यादातर लड़कियोंकी घादी कर ही देने हैं।' असा कहनेवाले ब्राह्मण युवकोंसे मैं कहता हू कि 'तुम अपने आप पर काबू न रख सको तो ब्राह्मण बनना छोड़ दो। बचपनमें विधवा हुआ १६ सालकी लड़कीको पसन्द करो। अिम बुद्ध तक पहुंची हुआ ब्राह्मण विधवा न पा सको, तो जाओ तुम अपनी पसन्दकी किसी भी लड़कीसे घादी कर लो। मैं कहता हू कि बारह बरसकी लड़की पर बलात्कार करनेके बजाय दूमरी जानिकी लड़कीके साथ विवाह करनेवाले लड़कोंको हिन्दुओंका अंतवर शमा कर देना। तुम्हारा दिल माफ न हो और तुम अपनी वासनाओं पर काबू न रख सको तो तुम सिधिन नहीं रह जाते। . . . अरिषहीन निशा और आत्मनुडिहीन अरिष किस नामका है?'

बालीबटके अेक अध्यापककी दिनकीके अवांअमें अर मैं सिगरेट और चाय-बोसी पीनेकी आदनोंके बारेमें कुछ कहूँगा। ये चीअें जीवनकी अकरतें नहीं। कुछ लोग दिन भरमें दग-दग चाय बोसी पी जाने हैं। कग स्वास्थ्य बढ़ाने और अाता कर्तव्य पूरा करने अिनना जाननेके लिये यह जरूरी है? यदि आगने रहनेके लिये कंधी या चाय लेना जरूरी हो, तो असे न लेकर सो जाना ज्यादा अच्छा है। हमें अिम चीअोंके मुताम नहीं बनना चाहिये। चाय-बोसी पीनेकालेका बहुत बड़ा अाग अिम चीअोंका मुताम बन जाता है। सिगार या सिगरेट देसी हो या बिदेसी अुसने दूर

ही रहना चाहिये। धूम्रपान नशेकी दवा जैसा है। और तुम जो सिगार पीते हो अगममें कुछ अफीमका गुट लगा रहना है। यह तुम्हारे ज्ञानतंतुओं पर असर करता है और बादमें तुम अगम छोड़ नहीं सकते। अरे भी विद्यार्थी अपने मुहको धुआंदान बनाकर किस तरह गन्दा कर सरता है? यदि दुब तबाकू और चाय-काफी पीनेकी आदत छोड़ दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना कितना ज्यादा रपया बचा सकते हो। टॉल्स्टॉयकी कहानीमें बेंक शराबी सुन करनेकी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सका, तब वह सिगारके कुछ कम खीचता है, हंसते-हंसते खड़ा होता है और यह कहकर कि 'मैं कैसा नामर्द हू!' खंजर हाथमें लेता है और सुन कर डाकटा है। टॉल्स्टॉयने यह अनुभवसे कहा है। व्यक्तिगत अनुभवके बिना अहोंने कुछ भी नहीं लिखा। वे शराबसे भी सिगार और सिगरेटका ज्यादा विरोध करने हैं। किन्तु तुम यह माननेकी भूल न करना कि शराब और तबाकूके बीच चुनाव करना हो, तो तम्बाकूमें शराब कम बुरी है। जिन दोनोंमें दुष्टता करके पसन्द करने जैसा कुछ भी नहीं है।

मंग अिडिया, १५-९-'२७

३

सच्चा प्रेम स्तुतिसे प्रकट नहीं होता, सेवासे प्रकट होता है। जिसके लिये आत्मसुद्धि चाहिये; वह सेवाकी अनिवार्य शर्त है।

. . . हमारी स्वराज्य-साधनाके जिस अमूल्य वर्धमें हमने अपनी आत्मसुद्धिकी साधना पूरी की होगी तो भी काफ़ी है।

नवजीवन, १७-३-'२९

१०

विद्यार्थी-परिपदोंका कर्तव्य

छठी स्थि विद्यार्थी-परिपदके मंत्रीने मेरे पास अरे छपा हुआ परिपद भेजा था और मेरा सदेश मागा था। . . . नीचेका हिस्सा मैंने जिन परिपदोंके लिये भेजा है और जिसमें जो भूलें रह गयी हैं, वे विद्यार्थियोंकी क्षम्य नहीं मानी जा सकती :

“अस परिपदके व्यवस्थापक परिपदको यथासंभव रसप्रद और ज्ञानवर्धक बनानेका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। . . . शिक्षाके बारेमें अेक व्याख्यानमाला रखनेका हमारा अिरादा है और हमारी प्रार्थना है कि आपका लाभ भी हमें आप दें। . . . यहा सिधमें स्त्री-शिक्षाके सवाल पर खास तौर पर विचार करनेकी जरूरत है। . . . विद्या-थियोकी दूसरी जरूरतोंकी तरफ भी हमारा दुलक्ष नही है। खेल-कूदकी होड़ रखी गयी है, और यह तथा भाषण-प्रतियोगिता परिपदमें और ज्यादा रस पैदा करेगी अैसी आशा है। असके सिवा नाटक और संगीतको भी हमने अपने कार्यक्रममें स्थान दिया है। . . . अूर्दू और अंग्रेजी नाटक भी खेले जायेंगे।”

अैसा अेक भी वाक्य मैंने नही छोडा है, जिससे यह खयाल आ सके कि परिपदमें क्या-क्या करनेका विचार है। फिर भी विद्यार्थी लोगोंके हमेशा काम आनेवाली चीजोंमें से अेकका भी असमें अुस्लेख नही मिलता। असमें मुझे शंका नही कि नाटक, संगीत और कमरतके खेल ‘बड़े पैमाने’ पर रखे गये होंगे। अवतरण खिल्लवाले शब्द मैंने परिपत्रमें से ही लिये हैं। असमें भी मुझे शंका नही कि स्त्री-शिक्षाके बारेमें आकर्षक निबन्ध परिपदमें पढे गये होंगे। किन्तु अस परिपत्रको देखें तो असमें ‘देती-लेती’ (दहेज) के अुम गर्मनाक रिवाजका कही जिक्र नही। विद्यार्थी अस कुरीतिते छूटे नहीं हैं। यह कुरीति कभी तरहसे सिधी लड़कियोंकी जिन्दगीकी दरकके समान बना डालती है, और लड़कियोंके माता-पिताका जीवन भी दुःखी कर देती है। अस परिपत्रमें यह भी कही नही दीखता कि विद्याथियोंकी नैतिकताके सवालकी खर्चा करनेका परिपदका अिरादा था। अिसी तरह असमें अैसा भी कुछ नहीं जान पड़ता कि विद्याथियोंको निडर राष्ट्रनिर्माता बनानेका रास्ता दिखानेके लिअे परिपद कुछ करना चाहती है। . . . पश्चिमकी बेहूदी नक्लसे या शुद्ध और लच्छेदार अंग्रेजी लिखना-बोलना आनेसे स्वतंत्रताके मंदिरकी अिमारतमें अेक भी अोट नही जुडेगी। आज विद्यार्थी लोगोंको खो शिक्षा मिलती है, वह भूखसे छटपटाते हुअे भारतके लिअे बेहद खर्चीली है। अस शिक्षाको कभी भी पानेकी आशा रखनेवाले लोगोंकी सख्या ‘दरियेमें ससखस’के बराबर है। अैसी शिक्षा पानेवाले विद्याथियोंको योग्य साबित होना हो, तो अुन्हें राष्ट्रके चरणों पर अपना खून और पसीना —

अपना जीवनरस अर्पण करना चाहिये। विद्यार्थियोंको सच्चे संरक्षणको प्राप्त करनेकर मध्यताके अगुआ बनना चाहिये। राष्ट्रमें जो कुछ अच्छा है अमुका संरक्षण करते हुअे समाजमें जो बेशुमार बुराियां घुन गयी हैं अन्हें नैतनाबूद करना चाहिये।

अमी परिपदांका कर्तव्य यह है कि वे विद्यार्थियोंके सामने जो सच्ची हालत है, अमुके द्वारेमें अुनकी आसों सोखें। शास्त्रके वर्गोंमें विदेशी बाध-चरण होनेके कारण विद्यार्थियोंको जो चीजें सीखनेका मौका बहा नहीं मिलता, अुन चीजोंके बारेमें ये परिपदें अुन्हें विचार करना निषातें। अिन परिपदांमें वे निरे राजनीतिक माने जानेवाले मवालों पर भले ही चर्चा न कर सकें। परंतु सामाजिक और आर्थिक सवालोंका अभ्ययन और चर्चा तो वे कर ही सकते हैं, जो हमारी पीढ़ीके लिये बड़ेसे बड़े राजनीतिक सवालोंके बराबर ही महत्त्व रखते हैं। राष्ट्र-नगठनके कार्यक्रममें राष्ट्रके अेक भी अंशको अछूना छोड़नेके काम नहीं चल सकता। विद्यार्थियोंको करोड़ों बेजवान लोगों पर अपनी छाग डालनी है। अुन्हे प्रांठ, गांव, यर्ग या जानिकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि करोड़ों लोगोंकी दृष्टिसे सोचना सीखना चाहिये। अिन करोड़ोंमें अत्यंत दरावी, गृहे और वेस्पाअें तक शामिल हैं। समाजमें अिन वर्गोंकी हर्गीके लिये हममें से हरअेक आदमी जिम्मेदार है। पुराने जमानेमें विद्यार्थी 'ब्रह्मचारी' कहलाते थे। ब्रह्मचारीका अर्थ है अीसवत्के राने और अीसवत्के डरकर अठनेवाला। अिन ब्रह्मचारियोंकी रात्रा और बड़े लोग अिगत करते थे। समाज अुसीमे अिनका पांगण करता था और बन्देमें वे समाजको सौ-मूर्ती बलवान आत्माअें, बलवान मानग और बलवान भूत्राअें आंग करते थे। आजकी दुनियामें गिरी हूअी जानियोंकी गुन आगाअें अपने विद्यार्थियों पर लगी हूअी है। ये विद्यार्थी हर मामलेमें आत्मरपाग करनेवाले अथलग मुपागठ हूअे हैं। हमारे दश आगतमें अीमे अुदाहरण न हां गो बाल नहीं, किन्तु वे अगुणियों पर गिने जा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी-परिपदांको अिन तरहका अकल्पित काम हाथमें लेना चाहिये, जो ब्रह्मचारियोंके

दे सकें।

१-६-१३

विद्यार्थी क्या कर सकते हैं?

१

जैसे स्वराज्यकी कुंजी विद्यार्थियोंकी जेबमें है, वैसे ही समाज-सुधार और परमरक्षाकी कुंजी भी वे अपनी जेबमें लिये फिरते हैं। यह हो सकता है कि सापरवाहीसे अपनी जेबमें पड़ी हुई अनमोल चीजका अन्हें पता न हो। . . . मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अपनी शक्तिका अन्दाज लगा सकेंगे।

नवजीवन, २६-२-२८

२

तीन विद्यार्थी लिखते हैं : "हम देशकी सेवा करना चाहते हैं, पढाजी करते हुअे और अपनी जगह रहते हुअे हम देशकी सेवा किस तरह कर सकते हैं, यह हमें 'नवजीवन' के जरिये बताजिये।" अिन विद्यार्थियोंने अपना नाम, पता और उम्र लिखी है। वे कहते हैं : "हमारा नाम-पता जाहिर न कीजिये। हमें पत्र भी न लिखियेगा। हमारी अैसी हालत भी नहीं कि हम पत्र भी मंगा सकें।" अैसे विद्यार्थियोंको सलाह देना मैं मुश्किल मानता हूँ। जो अपने लिखे हुअे पत्रका जवाब भी न पा सकें, अन्हें क्या सलाह दी जा सकती है? फिर भी अिनना तो कहा ही जा सकता है : आत्मगुडि ही अुत्तम देशसेवा है। क्या अिन विद्यार्थियोंने आत्माकी गुडि कर ली है? अुनके मन पबित्र है? विद्यार्थियोंमें पैली हुअी गदगीने वे दूर रह सके हैं? वे सत्य वगैराका पालन करते हैं? पत्रका अुत्तर पानेमें अन्हें डर है, अिस हालतमें ही कही न कही दोष है। विद्यार्थियोंको अिय डरमें से निकलना आना चाहिये। अन्हें अपने विचार बड़ोंके सामने हिम्मत और दृढ़ताके साथ रखना सीखना चाहिये। ये विद्यार्थी खादी पहनते हैं? बालते हैं? यदि वे बालते हो और खादी पहनते हों, तो भी देशसेवामें भाग लेने हैं। फुरसत मिलने पर बीमार पड़ोनीकी सेवा करते हैं? अपने आमसाम गंदगी रूनी हो, तो अदवाय निकालकर स्वयं मेहनत

करके उसे साफ करते हैं? अंसे कभी सवाल पूछे जा सकते हैं अं अिनके जवाब विद्यार्थी सतोषजनक दे सकते हैं, तो आज भी अुनकी देशसेवकोंमें बड़ी मानी जायगी।

नवजीवन ८-७-'२८

३

विरोधके डरके बिना यह कहा जा सकता है कि चीन जैसे बड़े आजादीकी लड़ाओंके अगुआ बहाके विद्यार्थी ही थे और मिन्नकी स्वतंत्रताके संग्राममें विद्यार्थी ही सबसे आगे हैं। भारतके विद्यार्थियों अंसी ही आशा रखी जानी है। पाठशालाओं या विद्यालयोंमें यदि वे हैं या अुन्हें जाना चाहिये, तो स्वार्थके लिये नहीं बल्कि सेवाके लिए राष्ट्रका नवनीत विशासियोंको ही बनना चाहिये।

विद्यार्थियोंके रास्तेमें जो बड़ीसे बड़ी रुकावट होती है, वह अ काल्पनिक परिणामोंके डरकी होती है। अिनलिअे अुन्हें जो पहला पाठ सी है, वह डर छोड़नेका है। जो विद्यार्थी स्कूलमें निकाल दिये जा गरीबीका और मौतका भी डर रखते हैं, अुनको कभी आजादी नहीं ली सकती। सरकारी समस्याओंके विद्यार्थियोंको बड़ेसे बड़ा डर अिस मानना है कि वे निकाल दिये जायेंगे। अुन्हें समझना चाहिये कि बिना हिम्मत निशा अंसी ही है जैसे मोमका पुतला। दीलनेमें सुन्दर होने लुअे भी नि गरम चीजके जरा छू जानेसे ही वह विफल जाता है।*

४

सारे देशकी तरह विद्यार्थियोंमें भी अेक तरहकी जागृति और अगाती फैल गयी है। यह शुभ चिह्न है, किन्तु आमानागे अशुभ बन सकता है। भापको कादूमें रखकर अुगवा भापयन बनाने हैं और यह प्रचण्ड शक्ति बनकर अिनता बोल डी लेता है जो हमने कभी सोचा भी न हो। पा अुने अिचट्टी न करें, तो यह या तो बेकार जानी है या नाश करती है अिसी तरह आज विद्यार्थी आदि वर्गोंमें पैदा हुई भापको जपा न अिन

* अंग अिदिषा, १२-७-'२८; 'Awakening among Students' नामक लेखमें।

जायगा, तो वह व्यर्थ जायगी या हमारा ही नाश करेगी। यदि समझदारीके साथ खुसे संग्रह किया जायगा, तो खुसीसे अेक प्रचंड शक्ति पैदा हो जायगी।

* * *

मुझे आजकी ब्रिटिश राज्यपद्धतिके लिये न अिज्जत है और न प्रेम। मैंने खुसे शैतानका-काम कहा है। मैं अिस पद्धतिका हमेशा नाश चाहता हूं। यह नाश भारतके नवयुवको और नवयुवतियोंके हाथों हो तो सब तरहसे अच्छा है। यह नाश करनेकी शक्ति पैदा करना विद्यार्थियोंके हाथमें है। यदि वे अपनेमें पैदा होनेवाली भापको जमा करके रखें तो यही वह शक्ति पैदा कर सकती है।

* * *

जहा तक मैं समझ पाया हू, विद्यार्थी शान्तिमय युद्धमें आहुति देना चाहते हैं। किन्तु मेरे समझनेमें भूल हो, तो भी अपूरकी बात दोनों तरहकी — आत्मबलवाली और पशुबलवाली — लडाईके लिये लागू होती है। हमें गोला-बारूदसे लड़ना हो, तो भी समय रखना पड़ेगा, भापको अिकट्टा करना पड़ेगा। अेक हृद तक दोनों रास्ते अेक ही हैं। अिस्लामके सलीफाअोंने, बीसाभी ब्रूसेडरो या धर्मबोरोने और राजनीतिमें कामबेल और अुसके सिपा-हियोंने अपूर्व बलिदान किया था। आजकलके अुदाहरण लें तो लेनिन, सनयात सेन आदिने सादगी, दुःख सहनेकी शक्ति, भोगत्याग, अेकनिष्ठा और सतत जागृतिका योगियोंको भी सरमानेवाला नमूना दुनियाके सामने पेश किया है। अुनके अनुयायियोंने भी बफादारी और नियम-पालनका अैसा ही अुज्ज्वल नमूना पेश किया है।

अैसा ही किये बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। हमारा त्याग अभी न कुछ-सा है। हमारी नियम-पालनकी शक्ति भी थोडी ही है; हमारी सादगीकी मात्रा कम है; हमारी अेकनिष्ठा नामभावकी ही मानी जायगी। हमारी दृढता और अेकाग्रता आरम्भकी स्थितिमें ही है। अिसलिये नौजवान लोग याद रखें कि अुन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अुन्होंने जो कुछ किया है वह मेरे ध्यानमें है। मुझसे प्रशंसा करानेकी अुन्हें जरूरत न होनी चाहिये। मित्र मित्रकी बडाई करे, तो वह मित्र न रहकर भाट बन जाता है और मित्रका दरजा खो देता है। मित्रका काम कमियां दिखाकर अुन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना है।

बहिष्कार और विद्यार्थी

केक कतित्रके प्रिग्गिगात्त लिगने है :

“ बहिष्कार आन्दोलनको चन्नेनेवाके लोग विद्यार्थियोंको अन्ने सीप रहे है। यह माक है कि प्रिग राजनीतिक प्रचारके काममें विद्यार्थी जो हिम्मा लेने है, अन्ने कोभी जरा भी महत्त्व नहीं दे सकना। जब विद्यार्थी अपने स्कूल-कतित्र छोड़कर रिगी भी प्रदर्शनमें गरीक हाने है, तब वे स्थानीय पमाशियोंके माप मित्र जूने है, बदमाशोंकी तमान वृत्ताशियोंके निधे अन्ने त्रिम्मेदार बनना पडना है और अकमर पुत्रिके डडारी पहनी मार अन्ने पर पडनी है। प्रिगके निवा, अन्नेके स्कूल और कतित्रके अधिपारी अन्ने पर नाराज होते हैं और वे जो सजा देते है, वह भी अन्ने भोगनी पडनी है। और अपनी आजा मंग हानेके कारण माता-पिता या पालक लोग सपया रोक देते हैं और विद्यार्थियोंकी जिन्दगी बरबाद हाना है सो अलग। छुट्टीके दिनमें अपड देहातियोंको गिशा देना, जनस्वास्थ्यके ज्ञानका प्रचार करना बरैरा युवकोंके कामोंको मैं समझ सकना हूं। किन्तु अन्ने ही माता-पिता और गिशाकोका विरोध करते, रास्तों पर संदिग्ध लोगोंकी सोहवतमें घूमते और कानून और ब्यवस्थाको तोड़नेमें मदद देने देलकर बडा दुःख होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप राजनीतिक पुरपोको यह सलाह दें कि वे अपने प्रदर्शनोंको ज्यादा असरवाले बनानेके लिअे विद्यार्थियोंको अन्नेके योग्य कार्यमें से खीचकर न ले जायं। असलमें अँसा करके वे अपने प्रदर्शनोंकी कीमत घटाते है, क्योंकि अँसे प्रदर्शनोंको स्वार्थी और मूर्ख आन्दोलनकारियों द्वारा बहकाये टूअे अविचारी लड़कोंका काम मान लिया जा सकता है।

“ विद्यार्थी आधुनिक राजनीतिमें पडें, जिसके मैं विरुद्ध नहीं। शिक्षक रोजमरके सवालोकें वारेमें पक्ष और विपक्षके अलवारोंमें प्रगट होनेवाले विचार अिकटूठे करके विद्यार्थियोंके आगे रखें और अूस परते अपना-अपना फैसला कर लेना अन्ने सिरायें तो यह बड़ी अच्छी बात है। मैंने यह योजना सफलताके साथ आजमायी है। सचमुच विद्यार्थियोंके लिअे किसी भी विषयकी मनाही नहीं, क्योंकि बट्टाण्ड रसल

और दूसरे लोग यह कहते हैं कि काम-मीमांसाके प्रश्नोंके बारेमें भी अन्हें पढ़ाना चाहिये। विद्यार्थियोंको अंसे अदृश्योके लिये हथियार बनाया जाता है, जो न अन्के कामके हैं और न अन्का अपुयोग करनेवालोके कामके हैं। मैं अिसी चीजका कट्टर विरोधी हूँ।”

पर लिखनेवालेने अिसी आशासे मुझे लिखा है कि मैं विद्यार्थियोंके सक्रिय राजनीतिमें भाग लेनेकी निन्दा करूंगा। किन्तु मुझे दुःख है कि मुझे अन्हें निरास करना पड रहा है। अन्हें यह जानना चाहिये था कि १९२०-२१ में स्कूल-कॉलेज छोड़कर कैदकी जोखिमवाले राजनीतिक फर्ज अदा करनेमें लग जानेके लिये अन्हें ललचानेमें मेरा हाथ कम नहीं था। मैं मानता हूँ कि देशके राजनीतिक आन्दोलनमें अगुआ बनकर भाग लेना विद्यार्थियोंका स्पष्ट कर्तव्य है। दुनियामें सब जगह ये लोग अंसा ही कर रहे हैं। भारतमें तो, जहा राजनीतिक भाव कल तक अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा पाये तृथे वर्ग तक ही भयादित था, अन्का अंसा करनेका और भी ज्यादा फर्ज है। चीनमें और मिश्रमें राष्ट्रीय प्रवृत्तिकी सभव बनानेवाले वहाके विद्यार्थी लोग ही थे। अन्से भारतके विद्यार्थी कैसे पीछे रह सकते हैं?

प्रिंसिपाल साहब जिस बातका आप्रहृ रख सकते हैं, वह यह हो सकती है कि विद्यार्थियोंको अहिंसाके नियम पालने चाहिये और फत्तादी लोगोंके अत्तरमें न आकर अन् पर काबू रखना चाहिये।

यंग अिडिया, २९-३-२८

१३

विद्यार्थियोंकी हड़ताल

अुचित हो या अन्वित, मजदूरोंकी हड़ताल काफी दुरी चीज है, और विद्यार्थियोंकी हड़ताल तो अुससे भी दुरी है—अेक तो अुसके आखिरी परिणामोंके कारण और दूसरे अुसका पक्ष करनेवालोंकी हैसियतके कारण। मजदूर अण्ड या अशिक्षित होते हैं, जबकि विद्यार्थी शिक्षा पाये तृथे होते हैं। मजदूरोंको हड़तालसे कुछ भौतिक स्वार्थ साधने होते हैं और अन्हें रखने-वाले पूंजीपतियोंके स्वार्थसे वे अलग होने हैं या विरुद्ध भी हो सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों या शिक्षा-संस्थाओंके अधिकारियोंकी बात अंसी नहीं होती।

असलिये विद्यार्थियोंकी हड़ताल अैसे दूरके परिणाम लानेवाली होती है कि असाधारण परिस्थितियोंमें ही अुने ठीक माना जा सकता है।

यद्यपि अच्छी तरह चलाये जानेवाले स्कूल-कॉलेजोंमें विद्यार्थियोंकी हड़तालके विरले ही मौके आने चाहिये, फिर भी अैसे मौकोंकी कल्पना की जा सकती है जब अुन्हें भी हड़ताल करनी पड़े। जैसे कोशी प्रिंसिपल लोकमतके खिलाफ होकर सार्वजनिक आनन्द-अुत्सवके दिनकी—जिसे माता-पिता और विद्यार्थी दोनों मनाना चाहते हैं—त्यौहारके तौर पर न माने, तो सिर्फ अुस दिनके लिये हड़ताल रखना विद्यार्थियोंके लिये ठीक समझा जायगा। जैसे-जैसे विद्यार्थी अपना स्वरूप ज्यादा-ज्यादा समझते जायेंगे और राष्ट्रके प्रति अपनी जिम्मेदारीकी भावनाके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जाग्रत होते जायेंगे, वैसे-वैसे अिस तरहके प्रसंग ज्यादा आते रहेंगे।

*

*

*

जब शिक्षक कथन-भंगका अपराधी पाया जाता है, तब अपने प्रतिष्ठित धंधेके कारण अिस अमर्यादित मानका वह अधिकारी होता है, वह मान अुसे देना असम्भव होता है।

आगे बड़े अुबे राजनीतिक विचार रखनेवाले विद्यार्थियों या सरकारकी नापसन्द होनेवाली राजनीतिक सभाओंमें कुछ भी भाग लेनेवाले विद्यार्थियों पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंमें बहुत ज्यादा जागृती की जाती है और अुन्हें बहुत ज्यादा सताया भी जाता है। यह बेजा दमल अब तुरन्त बन्द होना चाहिये। विदेशी राज्यके अुबेके नीचे दु खसे चीखनेवाले भारत जैसे देशमें राष्ट्रीय आजादीके आन्दोलनमें विद्यार्थियोंको भाग लेनेसे रोकना अमभव है। जो कुछ हो सकता है, वह अितना ही कि अुनके अुत्साहको अितना मंजूर रखा जाय कि वह अुनकी पढ़ाओमें रुकावट न डाले। वे लड़ने-लड़नेवाले दलोक हिमायनी न बनें, किन्तु अुन्हें अपनी पसन्दकी राजनीतिक राय रखने और अुमका सक्रिय प्रचार करनेके लिये स्वतंत्र रहनेका अधिकार है। गिर्था-संस्थाभोजा काम अुनमें भरनी होना पगन्द करनेवाले लड़के-लड़कियोंको गिर्था देना और अुमके जरिये अुनका परित्र बनाना है; संस्थाके बाहरकी अुनकी राजनीतिक या नैतिक प्रवृत्तियों छोड़कर दूसरी प्रवृत्तियोंमें दमल देनेका अुनका काम कभी नहीं है।*

* यह अिद्धिया, २४-१-२९; 'Duty of Resistance' नामक लेखमें।

युवकवर्गसे

भेक कॉलेजको विद्यार्थी लिखता है :

“कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अिस साल हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिलना चाहिये। किन्तु वर्तमान परिस्थितिको देखते हुअे अैमा नही जान पड़ता कि सरकार अैसी कोअी चीज देगी; और यह निश्चित है कि नही देगी।

“तो फिर कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अगले सालसे सपूर्ण असहयोग शुरू हो जायगा। हम युवकोको तो अुसमें सबसे पहले भाग लेना पड़ेगा। तो क्या हमें स्कूल-कॉलेज छोड़ने पड़ेंगे? और यदि अैसा ही हो तो आप अभीसे क्यों नही चेतावनी देते? स्कूलांकी बान तो खर ठीक है, पर कॉलेजोंका मामला ध्यान देने लायक है। सत्रकी जो भारी फीस विद्यार्थी चुका देंगे, वह क्या अुन्हें कॉलेज छोड़ते समय वापस मिल जायगी? यदि नही तो विद्यार्थियोंका बहूनसा रुपया अिम तरह खला जायगा। अुसमें रुपयेवालोंको तो हर्ज नही, परतु गरीब विद्यार्थी बडे परेदान होंगे।

“अिसलिअे यदि कॉलेजोंका भी बहिष्कार करना निश्चित हो या संभव हो, तो विद्यार्थियोंको अभीसे चेतावनी दे देना चाहिये, त्रिमने अुनकी मेहनत और अुनका धन बेकार न जाय।”

“आशा है अिम सबालांसा जवाब जरूर मिलेगा।”

अिस पत्रमें मुझे जवानीका अुछलना हुआ आशावाद नही दिसायी देता, अुसकी बहादुरी भी नही दीसती। अिसमें मौनके चिनारे बँडे हुअे मेरे अैमेकी निराशा और बज्रूम बनियेकी बज्रूसी दीसती है। अिम नवयुवकने यह निरक्षय त्रिसनिअे रिया है कि “वर्तमान परिस्थितियोंको देखते हुअे” सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देगी ही नही। यह नवयुवक भूल जाना है कि सरकार कुछ नही देगी, तो जो कुछ मिलेगा वह हमें अपने सपबन्धने, त्यागबन्धने लेना पड़ेगा। कौडी-कौडीका त्रियाब करनेवालेको जो अुसभव दीसता हो, वह नवयुवकके साहसको बिल्कुल मभव भानूम होना चाहिये। अुसंभवको संभव बनानेमें ही नवयुवककी बीरता और शोभा है।

विन्तु मैं मानता हूँ कि जंगल अभी हो रहा है, बैसा ही नवदुर्ग और जनता के दूसरे भाग होने दें, तो वन के अन्दर हमारी शक्ति नहीं हो सकती। धैर्य ही हो तो भी बहुत दूर आदिमियों के लिये वह स्वागत करने लायक प्रथम ही होगा, क्योंकि अग्रिम लड़ाई का अवसर आयेगा। लड़ाई का अवसर आयेगा तो 'मेरी जमीन लुट जायेगी', धैर्य ममत्तकर पना छोड़ अपनी जमीन छोड़ देता है ?

विद्यार्थियों के लिये घराने का बोझ भी कारण मुझे तो दिखाने नहीं देता। लड़ाई आ जाय तो भी वे विद्वान् स्वयं कि छोड़ा हुआ कठिन आश्रित भुनका ही है। स्वराज्य के यत्न का विचार करने समय फीस का खर्च तो बहुत ही तुच्छ चीज हो जाती है। जब बहुतों को अपना सब कुछ छोड़ने का मौका आ जायगा, तब धीम किस गिनती में हो, सक्ती है ?

अतना बहने के बाद अब अमन्नी सवाल पर आना हूँ। सरकारी स्कूल-कॉलेजों का बहिष्कार करना या न करना यह तो आन्दोलन में कायेस ही हो करेगी। मेरी चचे लो मैं जहर मरकागे स्कूल-कॉलेजों का बायकाट करवायुं यह दीयेकी तरह साफ दीयता है कि सरकार अिन स्कूल-कॉलेजों के अरि ही राज्य करती है। आचार्य रामदेवने विद्यापीठमें व्याख्यान देने लूअे अंके गवाहोंके जरिये साबित कर दिया था कि आजकलकी शिक्षाका आकार तैय्य करनेमें सरकारकी मन्शा राज्यके लिये नौकर पैदा करनेकी थी। हरा नौकरवान जो सरकारी मुहर (डिप्टी) चाहते हैं, वह नौकरीके लिये चाहते हैं। मुहर पानेमें आनसिद्धि नहीं। आनसिद्धि पडनेसे मिलती है मुहरकी जड़में नौकरी पानेकी लगन होती है। यह लगन स्वराज्य मिलने रकावट डालती है। युवकोंमें मैं नया तेज देखता हूँ। अिससे मुझे खुश होती है। विन्तु अिससे मैं अंधा नहीं बन सकता। यह तेज अभी तो प भरका और कुछ हद तक यात्रिक और बनावटी है। जब सच्चा तेज आवेग तब वह सूर्यकी किरणोंकी तरह दुनियाको चकाचौधमें डाल देगा। जब स तेज आवेगा, तब किसी विद्यार्थीको स्कूल या कॉलेजकी गरज नहीं रहेगी विन्तु अभी तो, सरकारके कागजी नोटोंकी तरह अुसके स्कूल-कॉलेज चलनका पैसा हैं। अुनके मोहसे कौन बच सकता है ?

२

[आगरा कॉलेज और सेण्ट जान कालेजके विद्यार्थी आगरा कॉलेजके हॉलमें गांधीजीको मानपत्र देनेके लिये अिकट्ठे हुअे थे। मानपत्रमें विद्यार्थियोंने बताया था : "हम गरीब हैं अिसलिये हम सिर्फ अपने हृदय आपको अर्पण कर देते हैं। आपके आदर्शोंको हम मानते हैं, किन्तु अुन्हें अमलमें लानेकी हममें शक्ति नहीं है।" यह लाचारी और कमजोरीका प्रदर्शन युवकोंको शोभा दे सकता है? गांधीजीको अुससे दुःख हुआ। अुसे प्रकट करते हुअे अुन्होंने कहा :]

"मैं युवक लोगोंसे अैसी अश्रद्धा और निराशाकी बातें सुननेके लिये बिलकुल तैयार न था। मेरे जैसा मौतके किनारे पर पहुंचा हुआ आदमी अपना बोझ हलका करनेके लिये युवकवर्गसे आशा न रखे तो किससे रखे? और जब आगरेके युवक मुझसे आकर कहते हैं कि वे मुझे अपना हृदय देते हैं किन्तु कुछ कर नहीं सकते तो अिसका क्या अर्थ है? 'दरियामें लगी आग बुझा कौन सकेगा?' "

यह बात कहते-कहते गांधीजीका हृदय भर आया : "यदि तुम चरित्रबल पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारा सब पदना और शेक्सपीयर और बर्ड्सवर्थका अध्ययन बेकार साबित होगा। जब तुम अपने मन पर हावू कर सकोगे, विचारोंको बगमें करने लग जाओगे, तब तुम्हारे प्रकट किये हुअे विचारोंमें जो अश्रद्धा और निराशाकी ध्वनि भरी है वह जाती रहेगी।"

नवजीवन २२-९-'२९

१५

छट्टियोंका सदुपयोग

[अेक विद्यार्थीने कभी सवाल करके पूछा है कि छट्टियोंका अच्छेसे अच्छा अुपयोग क्या हो सकता है। नीचेका भाग अुसे दिये हुअे जवाबमें से लिया गया है।]

विद्यार्थी यदि अुस्ताहके साथ काम हाथमें लें तो जरूर बहुतसी बातें कर सकते हैं। अुनमें से कुछ यहां देता हूं :

(१) रात और दिनकी पाठशालाअें चलाना। अुनके लिये छट्टीके दिनोंमें पूरा हो जाने लायक अभ्यासक्रम तैयार करना।

बागडोर मेरे हाथमें हो तो मैं विद्यार्थियोंको न तो अग्रिके लिये आमंत्रण दू और न अनुसंजित कहूँ कि वे स्कूलों और कॉलेजोंमें निकलकर लड़ाईमें भाग लें। अनुभवमे कहा जा सकता है कि विद्यार्थियोंके दिनोंमें सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका मोह कम नहीं हुआ है। अग्रिके दक नहीं कि स्कूलों और कॉलेजोंकी पहले जो प्रतिष्ठा थी वह अब कम हो गयी है। मगर अग्रिके मैं ज्यादा महत्त्व नहीं देना। और अगर सरकारी स्कूल-कॉलेजोंको कायम रहना है, तो विद्यार्थियोंको लड़ाईके लिये बाहर निकालनेसे कोशिश फायदा नहीं होगा और न लड़ाईको कोशिश मदद मिलेगी। विद्यार्थियोंके अग्रि प्रचारके त्यागको मैं अहिंसक नहीं मानता। अग्रिलिये मैंने कहा है कि जो भी विद्यार्थी लड़ाईमें कूदना चाहे, अग्रि चाहिये कि स्कूल-कॉलेज हमेशाके लिये छोड़ दे और भविष्यमें देशसेवामें लगे। अग्रिके विद्यार्थियोंकी स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ तो सारे देश पर बादल छाये हुये हैं। वहाँके संचालकोने स्कूल-कॉलेज खुद बन्द कर दिये हैं। लेकिन यहाँ जो भी विद्यार्थी निकलेगा वह संचालककी मर्जीके खिलाफ निकलेगा।

हरिजनसेवक, १४-९-४०

१८

अेक ओसाओी विद्यार्थीकी शिकायत

बंगालके अेक मिरानरी कॉलेजका अेक भारतीय ओसाओी विद्यार्थी लिखता है :

“मिरानरी कॉलेज ओसाओी धर्मके अपदेश और धर्मान्तरके केन्द्रोंकी तरह हिन्दुस्तानमें चलाये जाते हैं। मिरानरी लोग बाइबिल, ओसा और ओसाओी धर्मकी बातें तो करते हैं, परन्तु जब हिन्दुस्तानके लिये कोशिश राष्ट्रीय महत्त्वकी बात आती है, तब वे अितने राष्ट्रविरोधी बन जाते हैं कि सबको आश्चर्य होता है। हमारे कॉलेजमें हर साल स्नेह-सम्मेलन होता है। ७ सितंबरको हमारे कॉलेजमें अेसा सम्मेलन हुआ था। कार्यक्रममें सबसे पहले कुछ छात्रों द्वारा ‘वन्देमातरम्’ गानेकी योजना था। प्रिन्सिपालने अुसका विरोध किया और विरोधका कारण यह बताया कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयताके सम्मानमें १० मिनट

तक सड़ें रहना यूरोपियनोंके लिअे असाक्य है; और यदि 'वन्देमातरम्' गानेकी प्रथा चलने दी जाय, तो अुसका मतलब यह होगा कि कॉलेजके अधिकारियोंने अुसे राष्ट्रगीतके रूपमें मान्यता प्रदान की है। अैसी मान्यता देनेकी अुनकी अिच्छा नहीं थी। विद्यार्थियोंने अुन्हे समझानेमें कोअी कोशिस अुठा न रखी, लेकिन समझौता नहीं हो सवा। अब विद्यार्थियोंने हड़ताल कर दी है। अिसी तरह काग्रेसको भी सरवाप्रह और असहयोगका आथय लेना चाहिये, क्योकि साम्राज्यवादी ब्रिटेन हमारा दृष्टिकोण नहीं समझ सकता।”

अनी-अभी मैंने विद्यार्थियोंकी हड़तालके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। अुपरके पत्रमें अिस कॉलेजकी बात है, अुसका नाम मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो मैं कॉलेजके अधिकारियोंको लिखकर जरूर पूछता कि यह बात सही है या नहीं। अिसलिअे मैं यह मानकर कि पत्रलेखक विद्यार्थीका वर्णन सही है अपनी राय पेश कर रहा हूँ। और अगर यह सच हो तो मुझे कहते सुशी होती है कि यह हड़ताल रात प्रतिरात सकारण और अुचित थी। मैं आशा करता हू कि यह हड़ताल विद्यार्थियोंने बिलकुल स्वेच्छापूर्वक की होगी और अुसका परिणाम भी अनुकूल आया होगा। 'वन्देमातरम्' वस्तुनः राष्ट्रीय गीत है या नहीं, अिस बातका निर्णय करना मिशनरियोंका काम नहीं। यदि कॉलेजके अध्यापको और शिक्षकोको विद्यार्थियोंका प्रेम सपादन करना हो, तो अुन्हे अुनकी प्रवृत्तियों और आकाशाओंमें — जहां तक वे हानिकर या अनीतिमय न हो वहां तक — पूरा पूरा भाग अवश्य लेना चाहिये।

हरिजनबन्धु, १२-१०-१४०

विद्यार्थी-जीवन

लाहौर और लखनऊके अगवारोंसे खबर मिली है कि वहाँके विद्यालयोंके लड़कोंमें मारपीट हुआ। शगड़ेका कारण झंडा फहराना था। कांग्रेसके प्रेमियोंको तिरंगा झंडा फहराने देव लीगके प्रेमियोंने लीगका झंडा फहराना। कांग्रेसके प्रेमी अंगे सहन न कर सके और मारपीट हुआ। यह प्रकरण यदि दुम्बद न हो तो हास्यजनक कहा जायगा। सोभाग्यसे लाहौरमें मौजाना साहब मौजूद थे। अुनके पाम यह खबर पहुँची। अुन्होंने फँग्रा दिया कि विद्यार्थियोंको अिस तरह तिरंगा झंडा फहरानेका कोअी हक न था। अिस तरह अुस समय तो शगडा भिट गया। मगर शगडेकी जड़ तो बनी रही। जड़में तो अराजकता, अनाचार और स्वेच्छाचार है। विद्यालयोंके मकान विद्यार्थियोंके नहीं होते। मकान तो मालिकोंके होते हैं। झंडा फहरानेका अधिकार भी मालिकोंको ही है। विद्यार्थियोंको अिसमें हस्तक्षेप करनेका कोअी अधिकार नहीं।

और अिस तरह शगडा खड़ा करना विद्यार्थी-जीवनके लिअे शर्मकी बात है। विद्यालय तो संयम, सम्पत्ता, अेकता और सद्ब्यवहार सीखनेका स्थान है। वहा पहला पाठ नियम पालनेका होना चाहिये। अँसा न हो तो वहाँका विद्याभ्यास निरर्थक चीज है।

हरिजनसेवक, १७-२-४६

२०

पढ़कर क्या किया जाय ?

अेक विद्यार्थी गभीरतासे यह सवाल पूछता है कि वह पढ़ाअी खनुष कर लेनेके बाद क्या करे ?

आज हम गुलाम हैं। जिन्होंने हमको पराधीन कर रखा है, अुन्हींके कायदेकी दृष्टिसे हमारी आजकलकी पढ़ाअीका कायंत्रम रखा गया है। बिना लालच दिखाये कोअी अपना मतलब साध ले, अँसा दुनियामें बही नहीं होता। अिसलिअे हमारे शासकोंने आजकलकी शिक्षाके सिलसिलेमें अनेक प्रलौभन पैदा कर रखे हैं। अिसके सिवा, अँसे शासन-संत्रके सभी आदनी

बेक सरीखे नहीं होते। उनमें कुछ 'सद्बृत्तिवाले भी होने हैं। वे बुद्धार दिलसे विचार करते हैं। जिसमें संदेह नहीं कि आजके सरकारी शिक्षणमें भी कुछ अच्छाभी है। तो भी कुल मिलाकर, हम चाहें या न चाहे, इसका उपयोग अनिष्टकारी हो जाता है। यानी लोग इसे अधिकसे अधिक घन जिकट्टा करने और अच्येते अच्ये पद पानेका साधन समझते हैं। घन और पदके लोभमें गुलामी प्यारी लगने लगनी है ! जिस वातावरणमें से हम निकल जायें तो 'सा विद्या या विमुक्तये' — यानी विद्या वही है जो मुक्त करे — जिस प्राचीन मंत्रको सिद्ध कर लें। विद्या यानी केवल आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति यानी छुटकारा, अतना ही जिसका अर्थ न करे। विद्याका अर्थ है लोकोपयोगी साधन ज्ञान प्राप्त करना और मुक्तिसे मतलब है जिस जीवनमें सब तरहकी गुलामीसे छुटकारा पाना। गुलामीका अर्थ है किसी दूसरेके अधीन होना या अपने-आप पैदा की हुई बनावटी जरूरतोंका गुलाम बनना। जिस प्रकारकी मुक्ति जिसके द्वारा मिले वही असली शिक्षा है। ऐसी शिक्षा मिले तो 'पढ़-लिखकर क्या करे ?' यह सवाल ही नहीं बुठे।

विदेशी सरकारके द्वारा शुरू की गयी शिक्षा-प्रणाली इसके अपने मतलबके लिये है, ऐसा मानकर ही सन् १९२० में कांग्रेसने सरकारी मदरसोंका बहिष्कार करनेका अलान किया था। मगर वह जमाना तो अब बीत-सा ही गया है। सरकारी मदरसों और सरकारकी योजनाके अनुसार शिक्षा देनेवाली संस्थाओंकी संख्या रोज-रोज बढ़ती ही जाती है, तो भी कमसे कम विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोंकी माग पूरी नहीं होती। परीक्षा देने-वालोंकी संख्या भी खूब बढ़ रही है। यह सब होते हुए भी मैं कहता हूँ कि सच्ची तालीम तो वही है जो मंने बतायी है। जिस मंत्रके अपुर-अपुरके अर्थमें आकर्षित होकर जो विद्यार्थी अपनी चलती हुई पढ़ाई छोड़ेंगे, उन्हें बादमें कभी पछताना पड़ सकता है। इसीलिये मैंने विद्यार्थियोंको एक सुगम रास्ता बताया है। वह यह है कि वे अपने मदरसोंमें पढ़ते हुए भी वहा मिलनेवाली शिक्षाको सेवाके लिये ही प्राप्त करे और सेवाके काममें ही इनका उपयोग करे, अपना पैदा करनेके लिये नहीं। वर्तमान शिक्षामें जो कमी है उसे स्कूलसे बाहरके समयमें ज्ञान प्राप्त करके दूर करें; यानी अपने विद्यार्थी-जीवनमें जितना रचनात्मक कार्य वे कर सकते हैं करे।

विद्यार्थी और हड़ताल

बंगलोरमें अेक विद्यार्थी लिखा है :

“‘हटियन’ का आकाश लेग पड़ा। अब आगे प्रार्थना है कि विद्यार्थी अंडमान-दियन, पत्राब हंगामांड विरोध-दियन जैसे मौकों पर हड़तालमें गरीब हों या न हों, श्रिम बारेमें आत आनी रात बगारें।”

मैंने यह कहा है कि विद्यापियोंके बोलने और करने-करने पर लरी हूभी पाबन्दियां दूर होनी चाहिये। किन्तु राजनीतिक हड़तालों और प्रदर्शनोंका गुमर्षन मैं नहीं कर सकता। रात बनाने और अुने बाहिर करनेके मामलेमें विद्यापियोंको पूरी आजादी होनी चाहिये। वे अपनी पगन्दके फिनो भी राजनीतिक दलके साथ आनी महानुभूति दिशा सकते हैं। किन्तु मेरी राय है कि पड़ाओंके गमयमें अुग दलका काम करनेकी स्वतंत्रता अुन्हें नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो और नाच-गाय पढ़ना भी हो। बड़ी भारी राष्ट्रीय अुपक-अुपकके समय श्रिम बारेमें बारीकीमें मर्यादा बाधना कठिन है। अैसे समय वे हड़ताल नहीं करते; या अुन परिस्थितियोंके लिअे भी ‘हड़ताल’ शब्द काममें लें, तो वे हमेशाके लिअे हड़ताल करने हैं—पड़ाओ बन्द कर देने हैं। यानी अपवाद जैसा लगने पर भी सच पूछें तो अैसा प्रसंग अपवाद नहीं होता।

असलमें, सवाल करनेवालेकी बताओ हूभी नौबत कांग्रेसी मंत्रिमंडलों-वाले प्रान्तोंमें तो आनी ही नहीं चाहिये, क्योंकि जिन पाबन्दियोंको समझदार विद्यार्थी खुशीसे मंजूर न कर सकें वे तो घटा लगाओ ही नहीं जा सकतीं। अधिकतर विद्यार्थी कांग्रेसवादी हैं—होने चाहिये। जिसलिअे कांग्रेसी मंत्रियोंको मुश्किलमें डालनेवाला कोओ काम वे नहीं करेंगे। वे यदि हड़ताल करें तो अुसी हालतमें जब मंत्री लोग चाहें। किन्तु मंत्री अैसी हड़ताल चाहें अैसा मौका तो मेरे सवालसे अेक वही हो सकता है, जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल छोड़ दिये हों और अुम समय जो सरकार हो अुसके विरुद्ध सक्रिय असहयोग छेड़ दिया हो। अुस समय भी हड़तालोंके कारण विद्यापियोंको तुरंत पड़ाओ छोड़ देनेके लिअे कहना तो मुझे लगता है अपना

दिवाला निकालनेके बराबर होगा। यदि आम जनता कांग्रेसकी बात मानकर हड़तालों जैसे प्रदर्शन करे, तो विद्यार्थियोंको अूस समय तक न छोड़ा जाय, जब तक आखिरी कदम बुझानेका निश्चय न कर लिया गया हो। पिछली हड़तालीके समय विद्यार्थियोंको पहले नहीं बुलाया गया था, किन्तु जहाँ तक मुझे याद है आखिरमें बुलाया गया था, और वह भी कलजके विद्यार्थियोंको ही।

मैं चाहता हूँ कि १८ सितम्बरके 'हरिजन' में अेक शिक्षकके पत्र पर लिखी हुयी मेरी टिप्पणी* यह प्रश्नकर्ता पढ़े—द्वारा पढ़ जाय। शिक्षकों और विद्यार्थियोंकी राजनीतिक आजादीके बारेमें मैं क्या मानता हूँ यह अुधमें मिलेगा।

किन्तु अेक दूसरे प्रश्नकर्ता अिस बारेमें यो लिखते हैं :

“यदि सरकारी नौकरो, शिक्षको और दूसरे लोगोको राजनीतिमें भाग लेने दिया जाय तो स्थिति बड़ी कठिन हो जाय। जिन अफसरोंका काम सरकारी नीतिको अमलमें लाना है, वही अुमकी टीका करने लगे तो राज्य ही नहीं चला सकते। यह टीका है कि राष्ट्रकी आशाओं और देशाभिमानकी भावनाओंका आजादीके साथ विराम हो सवना चाहिये। परन्तु मुझे डर है कि आपके लेखसे गलतफहमी पैदा होगी। अिसलिअे आप अपना विचार बिलकुल स्पष्ट कर दीजिये।”

मैंने मान रखा है कि अूस टिप्पणीमें मैंने अपना विचार अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। जहाँ राष्ट्रीय सरकार होती है, वहा अुसके अफसरों और विद्यार्थियोंके भाष अुसे दापद ही किसी कठिनाजीका सामना करना पड़ता हो। मैंने अपनी टिप्पणीमें किसी भी प्रकारके अविनय या अन्वशासनके अभावको जपह न देनेकी सावधानी रखी है। वह शिक्षक जिन बातका विरोध करता है, और अुचित विरोध करता है, वह यह है कि विचारोक्ती आजादी पर दबाव या अामूसी नहीं होनी चाहिये; और अैसा होना आत्र तरु सो कामुशी रिवाज ही था। बावेली मत्री जनताके और जनतामें से ही हैं। मुहें कुछ टिप्पार नहीं रखना है। अुनने यह आशा रखी जाती है कि

* अिस पुस्तकमें यह टिप्पणी मूल पत्रके बिना पृष्ठ ५५ पर दी गयी है।

वे जनताकी हरअक हलचलके माप (अिसमें विद्यापियोंके विचार भी आ जाते हैं) अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध रखेंगे। कांग्रेसका सारा संगठन बुनके पास मौजूद है। यह संगठन राष्ट्रकी अभिलाषाओंका प्रतिनिधि होनेके कारण कानून, पुलिस या फौजसे भी जरूर बढ़िया है। जिन्हें अिस संगठनका सहाय नही, वे फूटे हुअे बादामकी तरह हैं। जिन मंत्रियोंका यह सहाय है, बुनके लिअे कानून, पुलिस और फौज बेकारकी झंझट ही होगी। और यदि कांग्रेस विनय और अनुशासनकी मूर्ति न हो तो वह कांग्रेस नहीं। अिसलिअे जहां कांग्रेसका शासन हो वहां सब जगह अनुशासन खुशीसे पाला जाना चाहिये, जबरन् नहीं।

हरिजन, २-१०-'३७

२२

विद्यापियोंकी हड़ताल

अभ्रामलाभी युनिवर्सिटीके अेक शिक्षकका पत्र मुझे मिला है। वे लिखते हैं :

“गत नवम्बरकी बात है, पांच या छह विद्यापियोंके अेक समूहने संगठित रूपसे युनिवर्सिटी-यूनियनके सेक्रेटरी — अपने ही अेक साथी विद्यार्थी — पर हमला किया। युनिवर्सिटीके वाअिस-चांसलर श्री धी-निवास शास्त्रीने अिस पर सख्त अंतराज किया और अुग समूहके नेताको युनिवर्सिटीमे निकाल दिया तथा बाकीको युनिवर्सिटीके अिस तालीमी सालके अन्त तक पढ़ाअीमें शामिल न करनेकी सजा दी।

“सजा पानेवाले अिन विद्यापियोंसे सहानुभूति रखनेवाअे अिनके कुछ मित्रोंने अिस पर बलासोसे गैरहाजिर रहकर हड़ताल करना चाहा। दूसरे दिन अुन्होंने अग्य विद्यापियोंसे सलाह की और अुन्हें भी अिसके विरोध-स्वरूप हड़ताल करनेके लिअे समझाया-बुझाया। लेकिन अिसमें अुन्हें सकलता नहीं मिली, क्योंकि विद्यापियोंके बहुमतको लगा कि छह विद्यापियोंको जो सजा दी गयी है वह ठीक ही है। और अिसलिअे अुन्होंने हड़तालियोंका साथ देने या बुनके प्रति अिणी तरहकी कोअी हमदर्दी जाहिर करनेसे अिनकार कर दिया।

“असलिये दूसरे दिन कोअी बीस फीसदी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आये, बाकी ८० फीसदी हस्वमामूल हाजिर रहे। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि अस युनिवर्सिटीमें कुल ८०० के करीब विद्यार्थी हैं।

“अब वह निकाला हुआ विद्यार्थी होस्टेलमें आया और हड़तालका संचालन करने लगा। हड़तालको नाकामयाब होते देख शामके वक्त अूसने दूसरे साधनोंका सहारा लिया। जैसे, होस्टेलके चार मुख्य रास्तो पर लेट जाना, होस्टेलके कुछ दरवाजोंको बन्द कर देना और कुछ छोटे लड़कोंको, खासकर निचले दर्जेके बच्चोंको, जिनको कि अपनी बात माननेके लिये डराया-धमकाया जा सकता है, कमरेमें बन्द कर देना आदि। अससे तीसरे पहर कोअी पचास-साठ व्यक्ति बाकी विद्यार्थियोंको होस्टेलके बाहर आनेसे रोकनेमें सफल हो गये।

“अधिकारियोंने अस तरह दरवाजे बन्द देखकर ‘फेन्सिंग’को खोलना चाहा। जब युनिवर्सिटीके नौकरोकी मददसे वे फेन्सिंगको हटाने लगे, तो हड़तालियोंने अूससे बने हुअे रास्तो पर पहुँचकर दूसरोंको अुधरसे निकलकर कॉलेज जानेसे रोक़ा। अधिकारियोंने धरना देनेवालोंको पकड़कर हटाना चाहा, लेकिन वे कामयाब न हो सके। तब परिस्थितिको अपने काबूसे बाहर पाकर अुन्होंने अस सब गड़बड़की जड़ अुस मित्राले हुअे विद्यार्थीको होस्टेलकी हदसे हटानेकी पुलिससे प्रार्थना की, जिस पर पुलिसने अुसे बहासे हटा दिया। अस पर स्वभावतः कुछ और विद्यार्थी भी खीज अुठे और हड़तालियोंके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। अगले सबेरे हड़तालियोंको होस्टेलकी सारी फेन्सिंग हटाअी हुअी मिली। तब वे कॉलेजकी हदमें घुस गये और पड़ाअीके कमरोंमें जानेवाले रास्तों पर लेटकर धरना देने लगे। तब श्री श्रीनिवास दास्त्रीने डेढ महीनेकी लम्बी छुट्टी करके २९ नवम्बरसे १६ जनवरी तकके लिये युनिवर्सिटीको बन्द कर दिया।

“अखबारोंको अुन्होंने अेक पत्ररूप देकर विद्यार्थियोंसे अपील की कि वे छुट्टीके बाद धरसे शिष्ट और सुहृद भावनाजोंके साथ पढ़नेके लिये आयें।

“लेकिन कॉलेजके फिरसे खुलने पर अिन विद्यार्थियोंकी हल-चल और भी तेज हो गअी। क्योंकि छुट्टियोंमें अिन्हें . . . से और सलाह

मिल गयी थी। मालूम पड़ता है कि वे राजाजीके पास भी गये थे, लेकिन अन्होंने हस्तक्षेप करनेके विनकार करके वात्रिय-बांसलरका हुक्म माननेके लिये कहा। अन्होंने वात्रिय-बांसलरके मारकन हड़तालियोंको दो तार भी दिये, जिनमें अन्होंने हड़ताल बन्द करके शांतिके साथ पड़ावी शुरू कर देनेकी प्रार्थना की।

“अच्छे विद्यार्थियोंके सामान्य बहुमत पर अिन तारोंका बन्धा अमर पड़ा। मगर हड़तालिये अपनी बात पर अड़े रहे।

“घरना देना अभी भी जारी है। यह तो लगभग मानकी हो गया है। अिन हड़तालियोंकी तादाद ३५-४५ के करीब है। और लगभग ५० अिनसे सहानुभूति रखनेवाले अंते हैं, जो सामने आकर हड़ताल करनेका साहस तो नहीं रखते, पर अन्दर ही अन्दर गड़बड़ मचाते रहते हैं।

“ये रोज-रोज अिकट्ठे होकर आते हैं और क्लामोंके दरवाजों पर व पहली मजिलकी क्लामों पर जानेवाले जीने पर लेट जाते हैं और अिस तरह विद्यार्थियोंको क्लामोंमें जानेसे रोकते हैं। लेकिन शिष्यक दूमरी अंती जगह जाकर पड़ावी शुरू कर देते हैं कि जहा घरना देनेवाले अन्होंने पहले नहीं पहुंच पाये। नतीजा यह होता है कि हर घंटे पड़ावीका स्थान यहासे वहा बदलना पड़ता है। और कभी कभी तो खुली जगहमें पड़ाना पड़ता है, जहां कि घरना देनेवाले लेट नहीं सकते। अंते अवसरों पर वे शोरमुक्त मचा कर पड़ावीमें विप्ल डालते हैं और कभी कभी अपने शिक्षकोंका व्याख्यान सुनते हुअे विद्यार्थियोंको परेशान करते हैं।

“कल अेक नयी बात हुआ। हड़तालिये क्लामोंके अन्दर घुस आये और लेटकर चिल्लाने लगे। और कुछ हड़तालियोंने तो घेने मुना शिक्षकोंके आनेसे पहले ही बोर्डों पर लिखना भी शुरू कर दिया था। कमजोर शिक्षक अगर वहीं मिल जाते हैं तो अिनमें से कुछ हड़तालिये अन्हें भी डराने-मुसलानेकी कोशिश करते हैं। सब तो यह है कि अन्होंने वात्रिय-बांसलरको भी यह घमकी दी थी कि अगर अन्होंने हमारी मांगें मंजूर नहीं कीं, तो 'हिंसा और रक्तपात' का सहाय लिपा जायगा।

“दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको कहनी चाहिये यह है कि हड़तालियोंको नगरसे कुछ बाहरी आदमी मिल जाते हैं — जो मनिफेस्टोके अन्दर घुसनेके लिये गुण्डोंको भाड़े पर लाते हैं। अस-
त्यय तो यह है कि मैंने बहुतने अंसे गुंडों और दूसरे आदमियोंको, जो कि विद्यार्थी नहीं हैं, बरामदेके अन्दर और दूसरी कलाओंके कमरोंके पास भी घुसने हुये देखा है। जिसके अलावा, विद्यार्थी वाजिम-
शान्तरके बारेमें अपमानोंका भी व्यवहार करते हैं।

“अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम सब सानी कमी गिणतों और विद्यार्थियोंकी भी अंक बडी तादाद यह महसूस कर रहे हैं कि ये प्रवृत्तियां सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक नहीं हैं और जिसलिये सत्याग्रहकी भावनाके विद्वद् हैं।

“मुझे विश्वस्त रूपसे मालूम हुआ है कि कुछ हड़तालिये विद्यार्थी जिसे अहिंसा ही कहते हैं। अतः कहना है कि अगर महा-
त्सारी यह घोषणा कर दें कि यह अहिंसा नहीं है, तो हम जिन प्रवृत्तियोंको बन्द कर देंगे।”

एक पर १७ फरवरीका है और बाका कालेन्डरको लिया गया है, जिसे वह गिणत अछी तरह जानते हैं। जिसके जिस अंशको मैंने नहीं
क्या मुझे जिन बारेमें बरामदाहबकी राय पूछी गयी है कि विद्यार्थियोंके
जिन बरामदाहबकी राय अहिंसात्मक कहा जा सकता है; और भारतके जिनने ही
विद्यार्थियोंके अहिंसाकी जो भावना आ गयी है, अतः पर अदम्योम जाहिर किया
गया है।

जैसे अतः लोगोंके नाम भी दिये गये हैं, जो हड़तालियोंको अदनी बात
पर अंसे घुसनेके लिये अतः दे रहे हैं। हड़तालके बारेमें मेरी राय प्रवर्तित
होने पर सिद्धि, जो अदम्योम बाकी विद्यार्थी ही मालूम पड़ता है मुझे अंक
मुझे बत हुआ तार अंसा, जिसमें लिया या कि हड़तालियोंका व्यवहार
पूर्व अदम्य है। अतः अतः जो अदम्य मैंने अदम्य किया है, वह अगर
एक ही ही मुझे यह बहोमें बोझी पत्तोय नहीं है कि विद्यार्थियोंका
अतः अदम्य अदम्य है। अगर बोझी मेरे बरामदाहबको रोक दे, तो
जिसके ही अदम्योम ही अदम्योम होनी, अंसे अदम्योम अदम्योम अदम्य
मुझे अदम्य अंसे ही है।

विद्यार्थियोंको अगर अपने शिक्षकोंके खिलाफ सचमुच कोत्री गिफान्त है, तो उन्हें हड़ताल ही नहीं बल्कि अपने स्कूल या कॉलेज पर घरना देना भी हक है; लेकिन इसी हद तक कि पढ़नेके लिये जानेवालोंसे विनम्रताके साथ न जानेकी प्रार्थना करें। बोलकर या पत्र बंटवाकर वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें रास्ता नहीं रोकना चाहिये, न युन पर कोत्री अनुचित दबाव ही डालना चाहिये, जो कि हड़ताल नहीं करना चाहते।

और हड़ताल भला विद्यार्थियोंने की किसके खिलाफ है? श्री धीनिबल शास्त्री भारतके अके सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। शिक्षकके रूपमें युनकी तभीसे स्थानि रही है जब कि अिनमें से बहुतेरे विद्यार्थी या तो पैदा ही नहीं हुए थे या अपनी किशोरावस्थामें ही थे। युनकी महान विद्वत्ता और युनके चरित्रकी श्रेष्ठता दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जिनके कारण संगारकी कोत्री श्री युनिवर्सिटी उन्हें अपना वाजिस-चांसलर बनानेमें गौरवका अनुभव ही करेगी।

काकासाहबको पत्र लिखनेवालेने अगर अप्रामाणात्री युनिवर्सिटीकी घटनाओका सही विवरण दिया है, तो मुझे लगता है कि शास्त्रीजी जिस तरह परिस्थितिको संभाला वह बिल्कुल ठीक है। मेरी रायमें विद्यार्थी अपने आचरणसे खुद अपनी ही हानि कर रहे हैं। मैं तो अुस मतका मानने-वाला हू जो शिक्षकोंके प्रति श्रद्धा रखनेमें विश्वास करता है। यह तो मैं समझ सकता हूं कि जिस स्कूलके शिक्षकोंके प्रति मेरे मनमें सम्मानका भाव न हो अुसमें मैं न जाऊ, लेकिन अपने शिक्षकोंकी बेअिगजती या युनकी अवज्ञाकी मैं नहीं समझ सकता। ऐसा आचरण तो अमञ्जनोचित है। और असञ्जनता सभी हिंसा है।

हरिजनसेवक, ४-३-३९

२३

विद्यार्थियोंकी कठिनायी

प्र०— हम पूनाके विद्यार्थी हैं और निरक्षरता दूर करनेके आन्दोलनके भाग ले रहे हैं। जिन हिस्सोंमें हम काम करने जाते हैं वहां अंगे पिपाए रहते हैं, जो लोगोंको पढ़ाने जाने पर हमें धमकी देने हैं। हम जहां काम कर रहे हैं वे लोग हरिजन हैं। ये बेघारे युनकी धर्मियोंके डर जाते हैं। अुन्द लोग कहते हैं कि अिन पिपकड़ोंके खिलाफ कानूनी कार्रवाही करनी

चाहिये। कुछका कहना है कि अुनको जीतनेके लिये हमें आपके मार्गका अनुकरण करना चाहिये। क्या आप कुछ सलाह देंगे ?

जु०— आप लोग अब्झा काम कर रहे हैं। साक्षरता-प्रसार तथा अित तरहके बढ़ोरे काम आधुनिक कालके महान, सभवतः महानसे महान सुधारके गौण अंग हैं। जहा तक पिपक्कड़ोंकी बात है, अुनके साथ रोगी आदमियोंकी तरह बर्ताव किया जाना चाहिये, जो हमारी सहानुभूति और सेवाके पात्र हैं। अिनदिने जब वे शान्तावस्थामें हों तब आप लोगोको अुन्हें समझाना चाहिये और वे मारें-नीटें तो अुसे भी शालीनतापूर्वक सहन करना चाहिये। मैं शानुनी कारंवात्रीकी मनाही नहीं करता, पर बैसा करना अिम बातका प्रमाण होता कि आपमें पर्याप्त मात्रामें अहिंसा नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रकृतिके विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर प्रेमपूर्वक समझाने और पुचकारने पर भी अुने इसमें कोत्री अनुकूलता नहीं आती, तो फिर आपने अूपर जो बाधा बरानी है अुमके कारण आपका काम बन्द नहीं होता चाहिये। अुस अवस्थामें शानुनी कारंवात्रीका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन कानूनकी मदद लेनेमें पहले आप लोगोको सचात्रीके साथ सब तरहकी कोशिश करके देख लेना चाहिये।

हरिजन, ८-६-४०

२४

साहित्यमें गंदगी

शरणकोरके अेक हात्रीस्कूलके हेडमास्टर लिखते हैं :

“यह तो आप जानते ही हैं कि प्रावणकोरका राजनीतिक शासनकाल जिस समय बहुत दुःखपूर्ण हो गया है। हात्रीस्कूल तकके छात्र हडताल कर रहे हैं और दूसरोको स्कूल जानेसे रोक रहे हैं। अिन सोचोंमें कुछ अैसी भावना काम कर रही है कि आप विद्यापि-याँकी हडतालके पक्षमें हैं। मैं यह पसंद करूंगा कि जिस विषय पर आप अपनी राय आम विद्यापियोंको लिखनेकी कृपा करें। अिससे स्थिति साध हो जायगी।”

मेरा मयाल है कि विद्यापियोंकी हड़तालकी सिलाफ मैंने काटो मौकों पर लिखा है, बहुत ही कम प्रयोग मैंने छोड़े होंगे। मैं यह मानता हूँ कि विद्यापियोंका राजनीतिक प्रदर्शनों और दमनन राजनीतिमें हिस्सा लेना बिल्कुल गलत चीज है। जिस जिम्माका जोन उनके गंभीर अध्ययनमें हस्तक्षेप करता है और अन्हें होनहार नागरिकोंके रूपमें काम करनेके अयोग्य बना देता है।

अवबत्ता अेक चीज अँसो जरूर है कि जिसके लिअे हड़ताल करना विद्यापियोंका फर्ज है। लाहोरके 'यूथ वेल्फेअर असोसियेशन' के अवैतनिक मनीषा अेक पत्र मुझे मिला है। जिस पत्रमें बदलीलता और कानूनतवे भरे काफी नमूने पाठपुस्तकोंसे अुद्धत किये गये हैं, जिन्हें कि विभिन्न विद्व-विद्यालयोंने अपने पाठपत्रमोंमें रखा है। ये अँसे गदे अवतरण है कि पढ़नेमें घिन मालूम होनी है। हालाकि ये पाठपत्रमकी पुस्तकोंसे लिये गये हैं, अुन्हें अुद्धत करके मैं 'हरिजन' के पृष्ठाको गंदा नही करूंगा। मैंने जिज्ञा भी साहित्य पढ़ा है, अुसमें अितनी गंदगी कमी मेरी नजरसे नहीं गुजरती। जिस अवतरणोंको निष्पक्ष रीतिसे संसृत्त, फारसी और हिन्दीके कवियोंकी रचनाओंमें से लिया गया है। मेरा ध्यान जिस ओर सबसे पहले बगकि महिला-श्रमकी लड़कियोंने आकर्षित किय था और हालमें मेरी पुत्रबधूने, जो कि देहप-दूनके कन्या-गुरुकुलमें पढ़ रही है, जिस बदलील कविताओंकी तरफ मेरा ध्यान सींचा है। अुसकी कुछ पाठपुस्तकोंमें जैसी बदलीलता भरी हुआ है, वैसी कमी अुसकी नजरसे नहीं गुजरती थी। अुसने मेरी जिसमें सहायता चाही। मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिकारियोंसे जिस संबंधमें लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। पर बड़ी-बड़ी संस्थाओं धीरे-धीरे ही कदम आगे रखती हैं। लेखकों और प्रकाशकोंका स्वार्थ सुधार नहीं होने देता। अुनका अेकाधिकार आड़े आ जाता है। साहित्यकी बेदी तो खास धूप-दीपकी अधिकारिणी है। मेरी पुत्रबधूने मुझे यह सुझाया और मैं तुरन्त अुसके साथ सहमत हो गया कि वह अपनी परीषामें अनुत्तीर्ण होनेकी जोखिम ले लेगी, पर बदलील और कामुकतापूर्ण साहित्य नहीं पढ़ेगी। अुसकी यह अेक नर्म-सी हड़ताल है, पर है अुसके लिअे यह बिल्कुल हितकर और प्रभावकारी। पर यह अेक अँसा प्रवंग है जो विद्यापियों द्वारा की हुआ हड़तालको न सिर्फ अुचित ही ठहराता है, बल्कि मेरी रायमें अुनका यह फर्ज हो जाता है कि अँसा साहित्य अगर अुनके अुपर

1. लादा जाय तो अुसके सिलाफ वे विद्रोह भी करें।

अंग्रेजों की जेब ७६; —और काम-
 गात्रकी शिक्षा ७९, ८०;
 —शिक्षाके बारेमें ४२-४३
 कताओ—और छुट्टियां २६१; —और
 प्राथमरी स्कूल ९५; —के
 कारण ८४, ८५-८६; —के नाम
 कारण ८५-८६, —में ज्यादा
 जरूरी काम २६१
 बंगाल-मुस्सुल (देहरादून) २७४, २७६
 बपड़े ६३-६४, २३१; —का सही
 उपयोग ६३-६४; २३१; —से
 मुन्दरता नहीं बल्कि गुणोंमें २३१
 बर्ष, प्रो० १०
 बागही—का राष्ट्रीय कनिष्ठ २०३;
 —मुद्दुल ५९, २७६
 काकामाहब कालेकर १३३, १६८,
 १७४, १८५, २७१
 काम—बोधसे बढ़ा ७७; —देवकी
 आजकी विजयकी विशेषता ७६;
 —देव पर विजय पाना स्त्री-
 पुरुषका परम कर्तव्य ७७;
 —शास्त्रके शिक्षक कौन हो ७८
 किचनर, लाई २२९
 कुपालानी, ५८
 १) —आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक
 ८९; —की शक्ति ८९; —विज्ञान
 और काव्य भी ८९; —सेवकके
 लिये कुछ प्रश्न ९१-९३
 गुज्जर, प्रो० २५; —और गुजराती
 भाषा ११

गांधीजी —अस्लीक साहित्यके बारेमें
 २७४, २७५; —और धार्मिक
 शिक्षा १९०; —और मात्राहार
 २२०; —और जिनियां १९१;
 —और संस्कृतका अध्ययन १८८;
 —का कौनसा बचन अधिक प्रस-
 णित १६५; —का मूछति जानना
 २२२; —का लन्दन मेट्रिक पास
 करना २२४; —का सन्ध ब-
 नेका पांगलपन २२१-२२;
 —की विद्यापियोंको सलाह ३७३;
 —के अपने लड़कों पर शिक्षाके
 प्रयोग २४; —के बपड़े और
 वेणमूया २२१; —द्वारा मंडन
 मांटेसोरीके स्वागतका अनु-
 १५३-५६; —द्वारा विद्या और
 मुक्तिकी व्याख्या २६४-६५;
 पान-संवाकूके बारेमें २१३-१४;
 —श्रीशिक्षाके बारेमें १६५-६६;
 —श्रीजी तालीमके बारेमें १९१;
 —मिशनरी कॉलेजोंके बारेमें
 २६३; —विद्यापियोंको शारीरिक
 बंद देनेके बारेमें १८९;
 —संगीतके बारेमें २७-२८
 ११२-१६; —स्त्रियोंकी निरक्षर-
 ताके बारेमें १६४; —स्त्री-
 शिक्षाके बारेमें ३०-३१
 गीता —का आध्यात्मिक संदेश २४१;
 —की विशेषता १३२; —राष्ट्रीय
 स्कूलोंमें अनिवार्य? १२४; —
 सार्वत्रिक धर्मग्रंथ १२४

सूची - अंशालती - भाषा १३;
 - अंधूरी नहीं पूरी ९; - अलकृष्ट
 भाषाओंकी सगी ९; - सम्बन्धी
 विवाद ९
 गोपूलेजी ४३; - का आदेश १९९
 राममेवक - की कठिनायी और
 अमसका हल १७०; - क्या करे
 १७०
 शक्ति ४३; - और सदाचार २०८;
 - का विकास सबसे ज्यादा जरूरी
 ४३; - निर्माणकी जगह पाठ-
 शाला २०९; - निर्माण शिक्षाका
 अर्थ १७२; - बिना आत्म-
 बुद्धिके बेकार २४७; - बुद्धि
 टोप शिक्षाकी बुनियाद २४१;
 - बुद्धि सारे ज्ञानका ध्येय २४२;
 - ही हमें स्वराज्यके योग्य बना-
 येगा २१६
 शरणा और सारी २४२; - करोड़ोंकी
 मजदूरी ८४; - का सारी जन-
 ताकी भलाभीसे सम्बन्ध ८८;
 - कामधेनु ८३, १२३; - की
 प्रवृत्ति बत्त्याणकारी ८८;
 - द्वारा गरीबीका मिटना
 १०१-०२; - पर धडा कैसे
 जमे ८४-८५; - मोसका द्वार
 ८३
 छात्राण्य - आदेश १३५-४१; - अवि-
 बुल हो १४१; - अज्ञ-
 भाषणके लिये नहीं १४०;

- की सहूलियतोंके बदले देशसेवा
 १४०; - के गृहपति चरित्रवान
 हो १३५; - गुजरातकी शास
 देन १३७, - दावान बने १३६;
 - अहाचर्याश्रम हो १३७; - में
 गम्भीर अराजकता १३८, - में
 पक्तिभेद १३३-३५, - स्कूलसे
 बढ़कर हो १३६

जाकिरहुसेन, डा० १४३

जामिया मिलिया १४३

टॉल्स्टॉय ६०; - और धूम्रपान २४८
 टेलर, रेवरेण्ड ८; - और गुजराती
 भाषा १०

दक्षिण अफ्रीका २४, १८७, २००;
 - की सत्याग्रहकी लड़ायी ५९;
 - के सीदी लोग ८

धर्म - और राजनीति २००, - का
 अर्थ सत्य और अहिंसा १२९;
 - का निदान्त अहिंसा और अमरता
 त्रियात्मक रूप प्रेम १९८, - की
 शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य
 २११, - के बिना निर्दोष आनन्द
 नहीं २११; - बुद्धिशाह्य नहीं,
 हृदयशाह्य ४४, - मरवा धर्म-
 धर्मोंमें नहीं ४४

धार्मिक शिक्षा - और विद्यार्थी १३२;
 - और सार्वत्रिक स्वल्प १३१;
 - का मूढ और स्पृह रूप १२९;
 - के अध्ययन-मंडल १३२

मर्दिगह मरेगा १८

—र जागूगी २५६; —बहि-
त्वार आन्दोलनमें प्रमुख भाग
ले २५४; —भात्रियोंकी कठि-
नात्री २७२-७३; —राजनीतिक
प्रदर्शनों व दलगत राजनीतिमें
भाग न ले २७४; —राजनीतिके
शास्त्रमें प्रवेश करे, व्यवहारमें
नहीं २१२; —राष्ट्रके नवनीत
है २४४, २५२; —हड़ताल
या धरनेका बदम बव भुठायें
२५५, २७१

बलिगहन, लाडें २०१

विश्वेश्वरैया, सर ५८

व्यायाम २८; —और ब्रह्मचर्य १०९;

—कैसा १ १०८; —मंदिरका
सच्चा ध्येय ११०; —में लाठी-
तलवारकी शिक्षा जरूरी नहीं
१०८; —शरीरके लिये जरूरी
२१०

शारीरिक दंड १०४; —और राष्ट्रीय
स्कूल १०५-०७; —कब घमं
हो सकता है १०४; —में हिसा
है १०४

शिक्षक ३७; —और विद्यार्थिनियोंका
सम्बन्ध ७४-७५; —के चुनावमें
सावधानी ७४; —नयी पद्धतिसे
शिक्षा देनेवाले नहीं मिलते ११६;
—नयी पद्धतिमें अलग अलग
अनावश्यक ११६; —पढ़ाते पढ़ाते
ज्ञान बढ़ायें ११६; —प्राथमिक
शालाके कैसे हों ३६-३७, ४०

शिक्षा — और घरकी दुनियामें भेज
हो ३८; —का अर्थ त्रिन्द्रियोत्ता
सच्चा अर्थयोग १४५; —का
अद्वैत ५८, २१०; —का फल
४३; —का माध्यम और दो एवं
६; —का माध्यम मानुषाण
हो २०७; —कालमें सेवा करनी
चाहिये ५८; —का सच्चा मूल्य
३५; —के विषय ४१-४२;
—जनताकी जरूरतें पूरी करे
३७; —मुक्त और अनिवार्य का
अन्तरिक? ३२; —में सहायी,
स्वास्थ्यके नियम और प्रका-
संगोपन शास्त्र जरूर हों ४१;
—में स्वराज्यकी कुंजी ३४;
—में हमारी जरूरतोंका विचार
नहीं २५; —लड़के-लड़कियोंकी
अकेसाय १६२; —विचारके
बिना ध्येय २०७; —शरीर-
शास्त्रकी और जीवित प्राणी
१०२; —सुद्ध राष्ट्रीय हर प्राण-
की भाषामें ३५; —सच्ची कौतूबी
४, २६४-६५; —मंस्थाओंका
काम २५६; —स्वास्थ्यकी कुछ
भी नहीं मिलती २६

श्रीनिवास शास्त्री २६८, २७२

संगीत २७, ११२, १२५; —का
जात्रका अर्थ ११३; —का
गाथीजी पर असर ११४-१५;
—के साथ सत्संग होना चाहिये

११३; —को प्राथमिक शिक्षामें
स्थान मिलना ही चाहिये ११५;
—मन्वा ११३
कूल—और कॉलेज चलनका प्रैसा
२५८; —की जगह ३५; —से
निकले लोगोंकी स्थिति ५७
श्री-शिक्षा १५८, १६१; —कैसी
हो २९; —में अंग्रेजीका स्थान
१५९-६१
स्वराज्य ३४, ३६; —की कुंजी
३४, १८३; —की पूर्वगतं ३६;
—वैसे टिकेगा ३७; —स्वराज्यके

बिना केवल खिलौना है ७७
हकसले ३; —और शिक्षाका ध्येय
२०७; —की सच्ची शिक्षाकी
व्याख्या ४
हरिजन-सेवक-संघ २६०
हिन्दी ७-८, १०; —की व्याख्या २१;
—तथा बुद्धू अलग भाषाओं नहीं
२१, —में राष्ट्रभाषाके पाचां
लक्षण हैं २२, —ही राष्ट्रभाषा
हो सकती है २३
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन २७४, २७६

